

Нитай Пада Камала

Духовные истины Шри Нитьянанды Прабху

Бхагавата-Ратна Прабхупад Шрила Премгопал Госвами

НИТАЙ ПАДА КАМАЛА

- Духовные истины Шри Нитьянанды Прабху -

БХАГАВАТА РАТНА
ПРАБХУПАД ШРИЛА ПРЕМГОПАЛ ГОСВАМИ

Прабхупад Шрила Премгопал Госвами

«Нитай Пада Камала. Духовные истины Шри Нитьянанды Прабху»

Издание второе, исправленное, 2022 – 144 стр.

Составитель, переводчик, редактор и издатель: Гададхар дас

Дизайн обложки: Виласини Радха даси

Поделиться своими впечатлениями и пожеланиями, задать вопросы издателю вы можете по электронной почте: yuriy.belyayev.1976@gmail.com

Посвящение

Эта книга посвящается Шри Нитьянанде Прабху, богатству моей семьи. Шрила Нароттама дас Тхакур писал:

дхана мора нитйа̄нанда
пати мора гаурачандра
пра̄на мора югала-киш́ора

«Моё богатство – Нитьянанда Прабху. Мой супруг – Шри Гаурачандра, а жизнь моя – Божественная Чета».

Для поддержания семьи нужны деньги, богатство. И если у нас есть семья, в которой Шри Гаурачандра супруг, а Божественная Чета – *прана* этой семьи, то деньгами такой семьи может быть только Шри Нитьянанда Прабху. Не имея этого богатства, *дханы*, невозможно поддерживать такую семью.

Я не автор этой книги. Я её рассказчик. Она была вдохновлена нашей божественной Шри Гурупарампарой как любовное подношение нашему богатству, Шри Нитьянанде Прабху. Пусть Шри Нитьянанда Прабху продолжает проливным дождём лить свою беспричинную милость на всех читателей этой книги.

Прабхупад Премгопал Госвами

Содержание

Предисловие

Как и все другие книги Прабхупад Шрилы Премгопал Госвами, эта книга основана на его лекциях. По этой причине в конце каждой главы есть часть с вопросами и ответами, что нетипично для книги.

Материалом для этой книги послужили лекции Прабхупад Шрилы Премгопал Госвами, которые он прочитал в 2019 году в ответ на просьбу преданных дать им прочный философский фундамент для понимания того, кто такой Шри Нитьянанда Прабху. Так были прочитаны шесть лекций под общим названием «Нитьянанда-таттва». Таким же было и рабочее название книги. Однако, лекции получились не сухим философским дискурсом; они оказались “заряжены” тем, что называют *расой*, соком *бхакти*. И когда работа над книгой подошла к завершению, и Прабху ознакомился с результатом на английском языке, он решил дать книге другое название – «Нитай Пада Камала». Это превратило всю книгу, начиная с самого названия, в акт самопредания лотосным стопам Шри Нитьянанды Прабху и в любовное подношение Ему от всей Шри Гурупарампары.

При подготовке текста неизбежно приходилось редактировать устную речь автора. С одной стороны требовалось привести текст в соответствие нормам сначала английского, а потом русского языка, а с другой стороны – бережно передать смысл, который, порой, был выражен в исходной фразе недостаточно ясно и рельефно. При этом особое внимание уделялось тому, чтобы не удаляться от исходной живой речи слишком далеко, чтобы читатель “слышал” в шести главах голос Прабху, а не редактора и переводчика. Этот труд оказался вызовом и потому занял довольно долгое время.

Иногда было невозможно указать источник цитаты, поскольку она, например, происходит из малоизвестного произведения. В этом случае цитата оставлялась без указания источника в надежде, что это будет сделано в следующих изданиях книги.

В конце книги помещены все песни, которые цитировались в основной части книги полностью или частично. Это сделано для удобства читателей, чтобы они могли сделать остановку и помедитировать на образы и чувства, передаваемые в этих песнях.

Издатель

Об авторе

Прабхупад Премгопал Госвами родился в Навадвипе, Западной Бенгалии, 4 сентября 1972 года. Он является потомком Шри Нитьянанды Прабху в 14 поколении и Гуру в парампаре от Нитьянанды Прабху и Джахнавы Маты. Шрила Премгопал Госвами женат, его супругу зовут Шримати Упасана деви, а дочь - Аланкрита деви.

В этой линии преемственности, Гуру являются женатыми (так же как Господь Нитьянанда по приказу Махапрабху женился, чтобы распространять Его учение среди простых людей). У Нитьянанды Прабху были сын Вирачандра и дочь Ганга. У Вирачандры было три сына: Рама Кришна, Рамачандра, Гопиджанавалабха. Родословная семьи Прабхупад Шрилы Премгопал Госвами идет от Рамачандры Госвами. Подобным образом, до сих пор существуют семьи, ведущие родословную от Ганга Маты Госвамини. Так, до наших дней дошли бесчисленные потомки Шри Нитьянанды Прабху. Всех таких потомков называют термином «Нитьянанда-вамша», что указывает на кровное родство со Шри Нитьянандой Прабху. Традиции семьи Нитьянанды Прабху передавались из поколения в поколение через их дикша-парампару и вамша-парампару. Для своих детей члены семьи были как родителями, так и учителями, обладающими высшим знанием и качествами Сат-гуру.

В линии Нитьянанда Прабху вамши женщины получают особую милость от Джахнавы Маты, поэтому по традиции большая часть гуру в дикша-парампаре семьи – это женщины. Бабушка Прабхупад Премгопал Госвами, Гита Мата Госвамини, является его

дикша-гуру, а его отец Мадан Гопал Госвами – его сиддха-пранали гуру.

Все потомки мужского пола в этой семье по рождению получают титул «Прабхупад». Также, от Общества школ санскрита Западной Бенгалии «Санскрит паришат» автор получил титул «Бхагават Ачарья» за несравненное знание санскрита и проповедь «Шримад Бхагавата Пураны». А общество «Санатан Дхарма Паришат» присвоило Прабхупад Премгопал Госвами титул «Бхагавата Ратна» за несравненное знание учения бхакти, изложенное в Шримад Бхагавате Пуране.

Премгопал Госвами со своей семьёй и семьёй своего старшего брата Прабхупад Нитьягопал Госвами живёт в Навадвипе, где у них есть дом и храм Шри Шри Радха Мадан-Мохана, которому потомки Нитьянанды поклоняются на протяжении нескольких поколений. В этом храме регулярно проводятся фестивали, в которых участвуют вайшнавы из разных мест Индии. Каждый год Премгопал Госвами также посещает Дели и Вриндаван, проводит программы, читает лекции.

Западное сообщество преданных Кришны до сих пор очень мало знакомо с представителями ортодоксальных линий преемственности в гаудия-вайшнавизме. Чтобы познакомиться с ними, искателю пришлось бы выучить бенгали или хинди и приехать в Индию. Премгопал Госвами находится среди небольшой горстки проповедников из таких линий преемственности, выезжающих в западные страны и проповедующих там учение и практику гаудия-вайшнавизма, а также принимающих учеников из числа западных преданных Бхагавана Шри Кришны. Вот уже на протяжении 12 лет его приглашают в Европу, где в течение одного-двух месяцев он посещает разные страны – Чехию, Германию, Австрию, Болгарию, Англию. С 2015 года он радует своим присутствием и Россию.

Введение

Шри Нитьянанда Прабху – это наше всё. Почему? Нитьянанда-*таттва* очень сокровенна, глубока и сложна. Нитьянанда очень загадочен, Он – *авадхута*, за пределами правил и предписаний *шастры*, но всё же Он женится и становится отцом семейства. Он выглядит противоречивой и непоследовательной фигурой. Его натура и поведение для внешнего наблюдателя выглядят лишёнными здравого смысла и ставят в тупик. Его порой зовут «пагал Нитай», то есть, «безумный Нитай». Его безумство трансцендентное – это безумство любви к Богу – и его бесполезно пытаться подвергать рассудочному осмыслению. В этом смысле Он само олицетворение *ачинтья бхеда-абхеды*, которая так же за пределами логического познания. Нитьянанда-*таттву* можно постичь только сердцем, приняв настроение и истину, живущие в сердце чистого, истинного Гуру. Такой Гуру способен влить *таттва-гьяну* в сердце верного ученика. Так Нитьянанда прячет свою *таттву*: только тот может воистину понять Его, кто имеет непоколебимую веру в Него и в Его проявление в форме Шри Гуру.

Нитьянанда-Баларама раскрывается в разных проявлениях и служит Радхе-Кришне во всех *расах* и при любых окружающих обстоятельствах. Можно поставить вопрос о том, кто важнее – Нитьянанда или Гауранга? Один ответ такой, что Гауранга важнее, ведь достижение Гаура-премы – заветная цель для последователей Гауранги. Другой возможный ответ: Они равно важны, так как Они едины по *таттве*, пусть Их настроения и различаются. Но наш вывод таков, что Нитьянанда важнее, потому что без Его милости невозможно достичь Гауру. Он за руку ведёт нас к Гауранге и учит, как Ему служить. В *Гаура-лиле* все преданные Махапрабху являются *Нитай дасами*, слугами Нитьянанды, а не Гауранги. И

это логично, если помнить, что Нитай – главнейший слуга Гауранги, а преданные Гауранги желают быть *дасадаса̄нудаса*, слугой слуги. Поэтому есть такие слова:

нитай пхеле гаура пабе
гаура пабе врадже йабе
врадже йабе югал сева

> «Если ищешь Нитая, то найдешь и Гауру. Если найдёшь Гауру, то войдёшь во Враджу. А если войдёшь во Враджу, то получишь служение Божественной Чете».

«Югал» означает «двое» и обозначает Югал Кишор, Божественную Чету. Но сокровенное значение слова «югал» – это две лотосные стопы нашей Свамини, Шримати Радхики.

Нитьянанда Рам – это первая экспансия Кришны. Из Баларамы исходит первая *чатур-вьюха* (четверичная экспансия). Из Санкаршаны далее исходит вторая *чатур-вьюха*, которая далее распространяет себя в формы Нараяны. Шриман Нараяна распространяет Себя в три Вишну: Сверхдушу всего материального творения (Каранарнавашайи Вишну), Вишну каждой вселенной (Гарбходакашайи Вишну) и Вишну в каждом живом существе и атоме (Кширодашайи Вишну). Также он распространяет Себя в Ананта Шешу. А в *мадхурья расе*, где Кришна единственный мужчина, а все остальные суть Его *пракрити*, Нитьянанда Рама проявляет Себя как младшая сестра Шримати Радхарани, Ананга Манджари, чтобы служить Кришне и как *найика гопи*, и как *манджари гопи.* Поэтому у Нитьянанды есть как мужская, так и женская форма.

Слава Нитьянанды безгранична, и даже Ананта Шеша тысячью устами до сих пор не может рассказать её всю. Пусть капля нектара славы Нитьянанды принесёт читателю этой книги вечное (нитья) блаженство (ананда). Любите Нитая, и Он позаботится о вас.

Прабхупад Премгопал Госвами

Глава 1

Самая сокровенная истина

В этом году мы будем слушать о Шри Нитьянанде. Кришна-Баларам дас попросил меня объяснить особую истину и милость Шри Нитьянанды, и в ближайшие дни мы будем слушать очень сладкую *катху* о Нитае, а также истины о Нём, потому что Он имеет огромное значение для *бхаджана*.

Его называют корнем древа *бхаджана*, главным корнем. Если вы ухаживаете за растением или деревом, но подрубаете главный корень, то это растение или дерево умирает. Если вы не связаны с Нитайчандом, если вы отрежете этот основной корень, тогда древо вашего *бхаджана* умрёт. Вот почему в «Шри Нитьянанда-аштаке» сказано *бхадже нитйанандам бхаджана-тару-кандам ниравадхи* – «Я вечно поклоняюсь Шри Нитьянанде, который суть главный корень моего древа *бхаджана*». Почему Он настолько важен, в чем секрет Нитая в Кали-югу в Шри Гаура-лиле? Почему сказано

ати гӯдха нитйāнанда эи аватāре
чайтанйа джанāн джарē сē джāнитē пāрē

“В этой *аватаре* (то есть в *аватаре в эту Кали*-югу) истина Нитая очень тайная. Лишь те, кто получил особую милость Шри Гаурачандры, способны осознать истину о Нитае”. Удивительно это единство Шри Гаура-Нитай! Без милости Шри Гаурачандры невозможно осознать *нитай-таттву* (истину Нитая), а без бла-

гословений Нитайчанда никогда не осознать истины Шри Гаурачандры, Шри Кришны Чайтаньи. Таково их единство. Невозможно Их осознать Без Их милости. Только Они сами могут раскрыть эти истины, только Нитай способен объяснить истины о Себе самом и никто больше. Поэтому и сказано, что в Кали-югу все Гуру являются экспансиями Шри Нитая. Вы должны знать своего Гуру как осязаемое проявление Нитайчанда. Нитьянанда Прабху известен как *джагат-гуру*, Гуру всей вселенной, а ваш Гуру – это тот, через кого вы можете получить благословения Нитая.

Прежде всего, нужно принять прибежище у Шри Нитая. Это знание мы получаем от Нароттама даса Тхакура: когда мы принимаем прибежище Шри Гуру, чью милость мы получаем в первую очередь? Милость Нитайчанда. Он проливает милость, и через Гуру мы получаем её, получаем знание и истины о Шри Нитьянанде. Подобная же идея выражена о *гуру-таттве*: Нужно знать своего Гуру как Нитайчанда. Нужно воспринимать Его как осязаемое проявление Нитайчанда. Все Гуру в Кали-югу – Его экспансии. Поэтому Гуру нужно почитать как Нитайчанда. Необходимо воспринимать так, что это Нитайчанд благословляет вас; что это Он держит вас за руку, чтобы забрать из мира *самсары* в вечный мир.

Нитай родился в Бенгалии в округе Вирабхума, в деревне Экачакра. Его отца звали Хадай Пандит, а его мать – Падмавати. Когда он был маленьким мальчиком, к ним в дом однажды пришёл *санньяси*. Имя этого *санньяси* мы узнаем чуть позже. Он прожил у них в доме несколько дней и остался очень доволен Хадай Пандитом и Падмавати за то, как они служили ему в эти дни. Хадай Пандит и Падмавати, в свою очередь, были благодарны *санньяси* за то, что он благословил их дом своим визитом, и из благодарности захотели дать ему что-нибудь в дар. Они стали предлагать ему разные дары, но он каждый раз отвечал: «Нет, мне это не нужно». Отец и мать Куверы – так в детстве звали Нитьянанду, их единственного ребёнка на тот момент – настаивали, чтобы *санньяси* принял какой-нибудь дар, и тогда он ответил: «Если

хотите мне что-то подарить, подарите этого мальчика. А больше мне ничего и не надо».

Родители стали плакать и просить: «Быть может, ты попросишь что-нибудь другое?» Но *санньяси* отвечал: «Нет, нет. Мне нужен только он. Не хотите давать – не нужно. Но если и впрямь хотите преподнести мне дар, то отдайте мальчика». Наконец, родители сдались и отдали своего сына Куверу этому *санньяси.* Так, *санньяси* вместе с Куверой отправились паломничество по святым местам Индии.

Этот *санньяси* стал первым Гуру мальчика Куверы. Когда Кувера вырос и стал молодым человеком, дни *санньяси* подошли к концу, и в один день он чудесным образом слился с телом мальчика. После этого Кувера, или Нитьянанда, продолжил своё паломничество по святым местам, которые ещё не успел посетить. Как раз тогда он и повстречал своего Шри Гурудева, Мадхавендру Пурипада. Мадхавендра Пурипада был духовным учителем Ишвары Пурипада, у которого Шриман Махапрабху принял посвящение. Ишвара Пурипада был духовным братом Нитьянанды. После принятия посвящения, Нитьянанда продолжил своё паломничество и обошёл все святые места в Индии. Так прошли двадцать лет. И вот, Нитьянанда пришёл во Вриндаван.

Как только Он вошёл во Вриндаван, в Его сердце проявилась Его прежняя *лила.* Более он не был ни Кувербй, ни Нитьянандой. Он стал Баларамой. И Он стал повсюду искать Канайа, Своего брата, расспрашивая всех: «Вы не знаете, где мой брат Канайя?» Такие расспросы всех шокировали. По одной истории он входил во все храмы, но не мог получить *даршан* ни одного божества Кришны. Все троны на алтарях храмов были пусты, и Кришны там не было. Сами божества там стояли, но Он не мог получить *даршан* ни одного божества. Все дело в том, что в это время Кришна действительно был не во Вриндаване, а в Навадвипе.

И когда Нитьянанда-Баларама так разыскивал Своего брата, один возвышенный вайшнав обратился к Нитайчанду: «А почему

ты ищешь его тут? Знай, что твой брат явился в другом месте. Тебе следует пойти в Навадвипу, там ты его и найдёшь. Но не ищи Канайю! Теперь он не Канайя, а Нимай».

Послушав его совета, Нитьянанда отправился в Навадвипу и остановился в доме Нанданы Ачарьи. На следующий день, когда Махапрабху с преданными был в Шривасангане, Он обратился к Шривасу и Харидасу: «В прошлую ночь мне снился удивительный сон. Я видел очень высокого человека в голубых одеждах. В одном ухе у него была *макара-кундалам* (серьга в форме акулы Макара). Он у всех расспрашивал о своём брате, и при этом он называл моё имя: "Не знаете ли, где я могу найти своего брата Нимая?" Вероятно, что-то за этим есть. Быть может, кто-то приехал в Навадвипу. Пожалуйста, отправляйтесь на поиски этого человека». Харидас, Шриваса и Гададхара отправились его искать.

Это была проверка, которую Нитьянанда устроил для Махапрабху. Адвайта Прабху поступил точно так же. Особое настроение Махапрабху проявилось после того, как он вернулся из Гайи (куда он поехал для выполнения обряда *шраддхи* по своему ушедшему отцу) и после того, как он получил посвящение от Ишвары Пурипада. Тогда Адвайта Прабху и устроил такую проверку Махапрабху, уехав в Шантипур. Адвайте Прабху было известно, что Махапрабху – это Сваям Бхагаван, и Ему хотелось проверить его: «Я уезжаю в Шантипур, а Ты должен меня отыскать! Ты должен призвать меня!» После того, как Махапрабху перед всеми преданными явил своё особое настроение Бхагавана, Он стал громко звать: «Нара! Нара! Где Нара?» Преданным было незнакомо это имя Адвайты Прабху, и потому Шриниваса Ачарья с удивлением спросил: «А кто такой Нара?» «Разве вы не знаете? – ответил Махапрабху – Это Он призвал Меня на землю. Я пребывал в Своей вечной обители, и Он призвал меня сюда. В ответ на ваше поклонение и его зов я и явился сюда. Так где же Нара? Где Адвайта Ачарья?»

Нитайчанд желал подвергнуть Махапрабху такому же испытанию. И вот, Харидас и Гададхар стали искать человека, которого описал Махапрабху. Они искали повсюду, но не дошли до дома Нанданы Ачарьи и вернулись с пустыми руками: «Нет, Прабху. Нигде нет такого человека, как ты описал – в голубых одеждах, с серьгой *макара-кундалам*». Тогда Махапрабху решил: «Ну что ж, хорошо. *Чайтанйа джанāн джарē сē джāнитē пāрē* – только Я один могу открыть Нитьянанду. Я сам должен пойти». И Он сам пошёл в дом Нанданы Ачарьи, окруженный толпой преданных.

Когда Шриман Махапрабху вошёл в дом, Нитайчанд был внутри, погружённый в медитацию. Махапрабху бросился к Нитаю и обнял Его. Такой была их встреча. Затем Махапрабху пригласил Нитайчанда в дом Шриваса и забрал Его туда. Когда Нитайчанд бывал в Навадвипе, он всегда останавливался в доме Шриваса и называл его жену Малини «матушка».

Это было прекрасное время, когда Нитьянанда и Махапрабху встретились и в доме Шривасы Ачарьи начали устраивать *киртаны* и *кришна-катху*. Но кое-что беспокоило Нитайчанда: всё это происходило за закрытыми дверями. Шривас закрывал двери дома, и только тогда они начинали *киртан*. Они танцевали, в экстазе катаясь по полу, они отдавались *кришна-катхе* – но за закрытыми дверями. «Брат, что же ты делаешь?» – спросил Нитайчанд Гаурангу. С самого начала Он стал называть Гаурангу братом, и позднее мы узнаем, почему. «Почему всё это происходит за закрытыми дверями? Быть может, ты позабыл о Своём обещании людям века Кали? Ведь Ты каждому обещал, что в этой *аватаре* раздашь *прему* всем и каждому. Ты обещал, что раздашь высочайшую *прему*. Ты обещал, что устроишь волну чистой *враджа-премы,* и всякий – кто заслуживает, и кто не заслуживает – сможет получить её от тебя. И вот, Ты делаешь всё это втайне. Как же тогда хоть один человек получит *прему*? Как же Ты тогда исполнишь обещание?»

На это Махапрабху ответил: «О, Шрипада! Нет, я не забыл, но Я ждал тебя. Я и вправду пообещал, что буду проповедовать Харинама *маха-мантру* и всем раздам чистейшую *враджа-прему*. Но ведь только Тебе под силу исполнить его. Если Тебя нет рядом, Я не могу выполнить его. Ведь ты хранилище *кришна-премы*. Ты хранилище моей силы. *Прему* Я смогу раздать только когда Ты рядом со мной. Потому, Шрипада, это твоя работа. Твоя работа и твоя обязанность – распространить Харинаму и *прему* всем и каждому». И тогда Нитайчанд дал обещание, о котором можно прочитать в «Шри Нитьянанда-аштаке». Сначала Он спросил Махапрабху *айе бхра̄тар нӣн̣а̄м̇ кали-калущин̣а̄м̇ ким̇ ну бхавита̄* – «О, брат! Что сделал ты для людей Кали-юги?» И когда Махапрабху поручил Нитайчанду распространять Харинаму и *прему*, Нитайчанд пообещал всем и каждому:

йатхешт̣хам̇ ре бхра̄тах̣ куру хари-хари-дхва̄нам аниш́ам̇
тато вах̣ сам̇са̄ра̄мбудхи-таран̣а-да̄йо майи лагет
идам̇ ба̄ху-спхот̣аир ат̣ати рат̣айан йах̣ пратигр̣хам
бхадже нитйа̄ндам̇ бхаджана-тару-кандам̇ нираватхи

(«Шри Нитьянанда Аштака», 5)

«Братья! Всё время беспрепятственно воспевайте «Хари! Хари!». И тогда я беру на себя обязанность вытащить вас из океана материального бытия. Я даю это великое обещание». Путешествуя повсюду, он ходил от двери к двери каждого дома провозглашая это с воздетыми к небу руками. Я беспрестанно поклоняюсь Шри Нитьянанде, корню древа кришна-бхакти».

В первый раз Ишвара назвал людей – простых обусловленных душ – своими братьями и родственниками. До Нитайчанда и Шри Гаурачандры в этот приходили миллионы *аватар*, совершали свои великие *лилы,* и никто не называл нас, обусловленных душ, своими братьями. Нитайчанд сделал это впервые. Гаура-Нитай приняли нас в свою семью. Они приняли нас своими родственни-

ками. И Они приняли нас без условий, в том состоянии, в каком мы есть. Мы не очень чисты; и разум, и *вритти* (подсознание) – всё у нас загрязнено. И несмотря на это, Они нас приняли.

До Шримана Махапрабху и Шри Нитайчанда нам пришлось бы (как об этом говорят *шастры*) тщательно очистить сердце и ум, прежде чем заниматься какими бы то ни было духовными практиками. Но как очистить себя изнутри? Никому это не под силу; это может быть дано свыше, но не достигнуто своими усилиями. Несложно помыться внешне с мылом и скрабом. А как помыться изнутри? Каким скрабом очистишь ум и сердце? Как подействует *маха-мантра,* если она не будет смешана с особой милостью? Поэтому Нитайчанд и Махапрабху смешали с *маха-мантрой* такую милость. И Нитайчанд пообещал нам *йатхещтхам̇ ре бхрāтаḥ*, достаточно просто воспевать *маха-мантру*; *куру хари-хари-дхвāнам аниш́ам̇*, нужно всегда быть занятым *маха-мантрой*, смешайте с *маха-мантрой* своё дыхание. Смешайте *маха-мантру* со своей жизнью и каждым действием. Неважно, где и когда, соображения места и времени не важны. Важно лишь то, с *маха-мантрой* вы или без неё. Ничто другое не важно.

Итак, Нитайчанд сказал: «Просто всё время воспевайте. Что бы вы ни желали от жизни, просто воспевайте, и Я исполню ваши желания». Желания бывают двух видов. Некоторые хотят освобождения из материального мира, так как уже столько настрадались, что больше не могут вынести. Поэтому они просят *мукти*, освобождение. А другие желают высшего блаженства, *ананды*, но не знают, как достичь его. Этим двум группам духовных искателей Нитайчанд пообещал: «Просто воспевайте *маха-мантру* и Я дам вам освобождение, если вы его хотите. А если желаете высшее блаженство, то дам и его. *Идам̇ бāху-спхоṭаир* – Я, Нитьянанда, даю это великое обещание!» Так Нитайчанд дал нам своё обещание, после которого Шри Нитай и Харидас начали проповедовать *маха-мантру*, то есть начали проповедь *харинама-санкиртаны*.

Перед тем, как им начать, Махапрабху спросил Нитьянанду: «О, Шрипада! Расскажи мне как Ты будешь проповедовать *дживам*». Нитьянанда ответил: «Брат, скажи мне сам, как Ты хочешь, чтобы Я проповедовал!» «Проси каждого воспевать», – ответил Махапрабху. «А если не согласятся?», спросил Нитьянанда. «Тогда возьми их за руки и упрашивай. Проси их от всего сердца», сказал Махапрабху. Нитьянанда спросил вновь: «Но что, если они вновь откажутся?» И тогда Шриман Махапрабху ответил: «Тогда нужно броситься им в ноги, ухватиться за их стопы и молить, чтобы согласились воспевать, не отпуская их ноги, пока не согласятся». Он так и сказал Нитайчанду: «Бросайся им в ноги и проси! Видя твою любовь, они сдадутся и согласятся воспевать. И не забудь, что Ты должен давать *маха-мантру* каждому, а не только людям. Кто бы ни предстал перед Тобой – будь то змея, буйвол, или даже собака – каждому Ты должен дать Харинама *маха-мантру*».

Преданные очень удивились таким словам: «Прабху, а животным-то зачем? Разве могут они говорить?» Махапрабху ответил: «Если вы можете, то почему они нет?» И Махапрабху доказал, что и животные могут воспевать *маха-мантру*. Когда по пути в Нилачалу он проходил через лес Джарикханда, все животные в этом лесу принимались вместе со Шри Кришной Чайтаньей танцевать и воспевать *маха-мантру*. И то же случилось с собакой Шивананды Сены. «Воспевай *маха-мантру*!» – сказал собаке Махапрабху, и собака стала танцевать и воспевать *Хариналу*.

Почему же Гауранга Махапрабху возложил такую важную роль на Нитайчанда? Чтобы понять это, нужно отправиться во Вриндаван. Во-первых, кто такой Нитайчанд? Он *мӯла-саṅкарщ̣а-ṇа-таттва*. В «Шри Чайтанья-чаритамрите» сказано:

саṅкаршаṇаḥ кāраṇа-тойа-ш́āйӣ
гарбхода-ш́āйӣ ча пайобдхи-ш́āйӣ
ш́ешаш́ ча йасйāṁш́а-калāḥ са нитйā-

нандāкхйа-рāмаḥ ш́араṇам̇ мамāсту
там̇ ш́рӣ-нитйāнанда-рāмам̇ прападйе
(«Шри Чайтанья-чаритамрита», Ади, 1.7-8)

«Саṅкарщаṇа, Ш́еща Нāга и Вищṇу, возлежащие на океанах Кāраṇа, Гарбха и Кщӣра, являются ам̇ш́а (полными частями) и калāḥ (частями полных частей) Шри Нитьянанды Рамы. Я принимаю прибежище у Шри Нитьянанда Рамы».

Каждый *аватар* является частью Шри Нитайчанда. Все *ам̇ш́а-аватāры* и *калā-аватāры* являются экспансиями Нитайчанда. Он – *мӯла-саṅкарщаṇа*. Первая *чатур-вйӯха* и три Вищṇу – все они являются экспансиями Шри Нитайчанда, *ам̣ща* и *калā* экспансиями. Так, он является всем. И Он – всё для Кришны, Сваям Бхагавана. Все, что связано со Шри Кришной, является мӯла экспансиями (корневыми экспансиями) *саṅкарщаṇа-таттвы.* Так, место, где Он совершает Свои *лилы*, то есть *лила-кшетра*, является экспансией *саṅкарщаṇа-таттвы*. Одежды, в которые наряжается Кришна – это экспансии *саṅкарщаṇа-таттвы*. И даже все близкие спутники Шри Кришны – это *кāла*-экспансии *саṅкарщаṇа-таттвы*. Если нет *саṅкарщаṇа-таттвы*, то у Кришны нет ничего, даже одежды. Без *саṅкарщаṇа-таттвы* Он гол.

И если отделить Шри Нитайчанда от Гаурачандры, то Гаурачандра тоже лишится всего. Да, в Гаурачандре есть Кришна и Шримати Радхарани, но и Они не могут совершать *лилы,* если не будет *саṅкарщаṇа-таттвы*. Вот почему во Вриндаване основная *саṅкарщаṇа-таттва* раскрывается в двух формах: одна форма – Баларама для внешних *лил*, а другая форма – Ананга Манджари, младшая сестра Шримати Радхарани, для сокровенных *лил*.

Зачем нужны две формы? Почему бы не быть одной форме? Во *вриндавана-лиле* Он явился как старший брат Шри Кришны, а старший брат не может быть там, где младший проводит время со своей возлюбленной. Для *санатана-дхармы* это неприемлемо. Старший остаётся старшим. Он не может пойти в *кунджу* служить

Кришне. Но если не будет *саӈкарщаṇа-таттвы*, то как же состоится *лила*? Вот почему существует *ананга-манджари-таттва*. И наоборот, когда Кришна отправляется с друзьями в лес, Ананга Манджари не может пойти с ними, потому девочка не может гулять с мальчиками-пастушками. И как же Кришне совершать свои *лилы*? Поэтому туда отправляется Баларама.

А теперь о Нитьянанде в *гаура-лиле*. Радхараман Чаран дас Бабаджи и Рамдас Бабаджи Махараджа часто устраивали *киртан* в стиле *акхара*. *Акхара-киртан* означает «разъяснение». Участники своим пением раскрывают значение *пāды* (стиха), написанного *ачарьей*. И вот, в акхара-киртане Бабаджи Махараджа пел, что в *навадвипа-лиле* каждый является *Югалом*. В каждой личности соединены две формы. В Шримане Махапрабху Шри Радха и Шри Говинда; в Нитьянанде Прабху Баларама и Ананга Манджари. *Югала югала экхала* – каждый играет друг с другом и в каждом есть *Югал*, каждый одновременно имеет и мужскую и женскую форму. Их женские формы скрыты внутри. Они не нужны дополнительно в явной форме, потому что они уже присутствуют там: и Шримати Радхарани, и все *сакхи*, и все *манджари*, и все *шакти* – но в скрытой форме. *Навадвипа-лила* – это скрытая *лила*, и *садхака* может осознать её только по особой милости Нитайчанда. Только Нитайчанд может открыть *садхаку* эти истины.

Как Шри Радха-Говинда совершают *лилы* во Вриндаване? Во Вриндаване в *лилах* участвуют обе формы. В «Шри Анангаманджари Сампутике», написанной Рамачандрой Госвами, раскрывается удивительная истина: «*рāдхā-кṛщṇа balarāма, айкйа васту тина нāма*»[1] – Радхарани, Кришна и Баларама суть одно. Невозможно разделить их, потому что Кришна всегда с Мӯласаӈкарщаṇой, а Шримати Радхарани – это его собственная *шакти*, с которой он тоже не разделяется. Только три разных имени, только три формы. Но по *таттве* (истине) Они едины.

[1] «Шри Ананга Манджари Сампутика», 1.18

В *чайтанья-лиле* вновь и вновь повторяется, что Нитьянанда Прабху – это скрытая форма Шри Гаурачандры. Нитьянанда Прабху – это неотличная от Шри Гаурачандры форма, но это скрытая форма. Как Мӯла-саӈкарщаṇа всегда вместе со Шри Кришной, так же и Нитьянанда Прабху всегда вместе со Шриманом Махапрабху. Между Чайтаньей и Нитьянандой нет различия. Медитировать, что Они отличны по *таттве* и что Они являются разделёнными формами, является грубой *апарадхой* по отношению к Шри Гаурачандре и Шри Нитьянанде. «Мне не нужна милость Нитайчанда. Если я получу милость Шримана Махапрабху, больше мне ничего не нужно» – такой образ мыслей ошибочен. Без милости Нитайчанда никто не может достичь лотосных стоп Шри Гаурачандры.

Вспомним историю Рагхунатхи даса Госвами. Он родился в богатой семье, и по богатству его отец был как князь. Очень рано у Рагхунатхи даса Госвами пробудилось сознание Кришны. Очень скоро у него появилось желание убежать из дома и принять прибежище у лотосных стоп Шри Гаурасундары, и он ждал подходящего момента. Видя отречение своего сына, отец Рагхунатхи даса Госвами решил его женить. Вдруг начались приготовления ко свадьбе. Что ему делать в этой ситуации? Ведь он не может остановить отца. И тогда он убежал из дома в первый раз, но отец поймал его и вернул домой. Тогда Рагхунатха дас Госвами убежал во второй раз и отправился в Нилачалу. Когда Махапрабху увидел его, он спросил: «А ты уже встретился с Нитаем?» «Нет, нет! Убежав из дома, я сразу направился сюда», – ответил Рагхунатха дас Госвами. Махапрабху сказал ему: «Нет, сперва пойди к Нитаю. Сначала тебе нужно увидеться с ним. *Кришна-крипу* (милость Кришны) ты сможешь достичь только по его благословению. Поэтому отправляйся к нему, а потом возвращайся ко Мне». Рагхунатха дас Госвами взмолился: «Но, Прабху! Я хочу твоих благословений!» И тогда Махапрабху объяснил ему: «Хорошо, но со мной нет хранилища моих благословений. Если ты хочешь моих

благословений, тебе за ними нужно идти к Нитаю. Если Я захочу благословить тебя, то и тогда тебе нужно обратиться к Нему. Через Него ты сможешь получить мои благословения. Я не могу без Него благословить тебя».

Так, Рагхунатха дас Госвами отправился к Нитайчанду. Тогда Нитайчанд жил в доме Рагхава Пандита в городе Панихати, недалеко от Калькутты. Он нашёл Нитайчанда в окружении множества преданных под большим баньяновым деревом на берегу Ганги. Когда он подошёл, Нитайчанд спросил его: «Почему ты сразу пошёл к Гауре, Моему брату? Ты что, хотел украсть Его у меня?! Да ты вор! Ты подлежишь наказанию». От радости Рагхунатха дас Госвами пустился в танец: «О, ты меня накажешь? Ты прольёшь на меня великую милость! Что бы Ты ни решил, я приму всё!»

У Нитайчанда всегда ласковое, нежное настроение. Если Он кого-то и наказывает, то это ласковое наказание. Нитайчанд сказал: «Вот каким будет твоё наказание: ты должен накормить всех *дадхи-чира-прасадом* – йогурт и плоский рис со сладостями и фруктами. Ты должен накормить всех преданных». Тогда Рагхунатха дас Госвами устроил пир и пригласил всех преданных Нитайчанда. Пришли тысячи преданных, и Рагхунатха дас Госвами накормил каждого. Это превратилось в *махоттсаву*, большой праздник. И этот праздник – наказание. Его и до сих пор празднуют; всего несколько дней назад его отмечали. Этот праздник называют «Данда-махоттсава». «Данда» означает «наказание».

Итак, невозможно получить благословения Шри Гаурачандры, если нет *нитай-крипы*, милости Нитая. Вот почему сперва нужно принять прибежище Нитайчанда.

Каково значение имени Нитьянанды согласно Брахманда Пуране?

нитйа ш́рӣ ра̄дхика̄-на̄ма а̄нанда-раса виграха
убхайор милар-на̄ма нитйа̄нанда васундхаре

Что означает слово «нитйа»? Кто всегда погружен в высочайшее блаженство Шри Радхи, кто всегда поглощён именем Радха и кто постоянно соединён с блаженством Радха-на̄мы – тот Нитьянанда, тот является Нитья. Его зовут «Нитья-анандой» потому, что Он всегда (нитья) связан с блаженством (ананда) имени Радхи. «Ананда» означает «высшее блаженство», а «нитья» значит «вечный». Тот, от кого вы получите вечное блаженство, от кого вы получите очень чистое блаженство Враджи – Он Нитьянанда. Это Он пошлёт вам такое блаженство, а не Гаурачандра.

В *гаура-лиле* Гаурангу Махапрабху иногда зовут «Гора». «Го» от имени Говинда, а «Ра» от имени Радхарани. Но заметьте, какая необычная последовательность: сначала Говинда, а потом Радха. Ведь обычно мы ставим имя Радхи на первое место. Сначала мы говорим «Радхе», а потом «Говинда». Мы говорим «Радха-Кришна», а не «Кришна-Радха» или «Говинда-Радха». Почему же тут сначала Говинда, а потом Радхарани? Тут заключено совершенно необычное настроение. Это очень возвышенная тема. *Раса-шастры* (священные тексты, посвященные настроениям предан-ности) объясняют, что «Го» – это не Говинда. Когда Шримати Радхарани погружена в мысли о Говинде, она смотрит на собственное отражение в зеркале как Говинда. Когда Она очень сильно поглощена мыслями о Нём, то внешне Она Радхарани, а внутренне Она Говинда. Глубоко погружаясь в мысли о Говинде, Она начинает смотреть на своё отражение Его глазами и чувствовать себя Говиндой. Итак, этот «Говинда» – не Говинда, но Радхарани, погруженная в Его сознание.

Кришна тоже погружается в мысли о Радхе, настолько, что начинает смотреть на себя Её глазами. Когда это случается, как Он бросается обнимать собственное отражение в Двараке! Он был в Двараке и увидел собственное отражение в хрустальной колонне:

апаракалита-пӯрваḥ каш́ чаматка̄ра-ка̄рӣ
спхурати мама гарӣйа̄н эша ма̄дхурйа-пӯраḥ

айам ахам апи ханта прекщйа йаṁ лубдха-четāḥ
сарабхасам упабхоктуṁ кāмайе рāдхикева

(«Лалита-мадхава» 8.87)

«Кто это являет изобилие сладости, которое затмевает даже мою сладость и повергает всех в удивление? Мой ум теряется перед этой красотой — как странно, Я сам жажду наслаждаться ею так, как это делает Ш́рӣматӣ Рāдхикā».

Это чудесная история. Жёны Кришны так сильно желали увидеть *кришна-лилу*, что Кришна проявил в Двараке ещё один Вриндаван, Нава-Вриндаван (новый Вриндаван). Кришне нравилось проводить там время, и там разыгрывались спектакли о *вриндаван-лиле*. Так жёны Кришны получали возможность увидеть, как во Вриндаване происходили *лилы*. Но когда Он был свободен ото всех дел, Он в одиночестве гулял в Нава Вриндаване. Он просто бродил там и в мыслях погружался во *вриндаван-лилу*. Он не мог забыть настроение, царившее во Вриндаване.

И вот однажды Он так гулял и настолько сильно погрузился в мысли о Радхе, что, внешне оставаясь Кришной, внутренне Он стал Шримати Радхарани. И в этот момент Он увидел своё отражение в хрустальной колонне. Это было отражение Кришны, но кто видел его? Внешне – Кришна, но внутренне – Шримати Радхарани. Потому что Кришна смотрел Её глазами. И именно Шримати Радхарани бросилась к этому отражению. В этом случае внешне Он Кришна, но внутренне Он Шримати Радхарани. Именно эта Радхарани в имени «Гора». Вот почему имя «Говинда», но это не Говинда, а Шримати Радхарани в настроении Кришны. А «Радхарани» вовсе не Радхарани, а Кришна в настроении Шримати Радхарани.

В *гаура-лиле* всё настолько странно! Всё очень возвышенно и сокровенно. Всё связано с *вриндаван-лилой*, но на очень высоком уровне *премы*. Даже близким спутникам во Вриндаване не под силу осознать это. И даже Кришне. И как тогда мы, обусловленные души, можем осознать это? Поэтому нам и нужны особые благо-

словения Нитайчанда. Поэтому нам и нужно принять у него прибежище, и нам следует молить Его «пожалуйста, открой мне это». *Ати гӯḍха нитйāнанда*. Для всех рождённых в Кали-югу, он наиболее важная часть *бхаджана*, главным образом, в *гаура-лиле*.

С одной стороны, получить милость Нитайчанда очень легко, а с другой стороны очень тяжело, потому что Нитая нужно любить всем своим сердцем. Нужно предлагать Ему только чистую любовь и более ничего. Невозможно снискать милость Нитая при помощи поклонения. Его можно достичь только любовью. Можно, конечно, делать Ему *пуджу*, можно предлагать Ему разные прекрасные одежды, роскошную найведью и другие предметы поклонения. Но Нитайчанд посмотрит на вас, обратит на вас свой взгляд только когда вы предложите Ему любовь из глубины сердца. Тогда Он сам побежит к вам. У него особое настроение, поэтому Его знают как *авадхуту*. Он одновременно может быть привязанным и непривязанным. Сейчас на нём множество прекрасных украшений. А в следующий момент Он может сорвать их все и разбросать по сторонам. Он одновременно и привязан (он сам бросится к вам), и не привязан ни к чему (он убежит от вас). Поэтому нужно всегда внимательно держать Его своей любовью. Если сможете предложить Ему любовь, Он всегда будет рядом с вами, так как Он ищет только любовь. Он божество *премы*, *преме тхакур*. И в то же время, Он известен как пагал-Нитай, «безумный Нитай».

Он безумен в любви и экстазе. Никому не известно, что Он сделает в следующий момент: посадит ли Он вас к себе на плечи и пустится в танец или оттолкнёт от себя. Никто кроме Нитая этого не знает. Чтобы узнать Его милость, чтобы узнать Его любовь, нужно сначала – по благословению Гуру – принять прибежище у лотосных стоп Нитая. Что Он для нас сделает, каковы его истины, а также его сладкие *лилы*, об этом мы узнаем в ближайшие несколько дней. Завтра встретимся вновь и услышим о сладких лилах,

услышим сладкую *таттву джагат-гуру* Шри Нитьянанды. Ну а тем временем, *нитьянанда-таттва-катха* будет отдыхать здесь, ожидая нас. Джай Гаур! Джай Нитай!

Вопросы и ответы

В. – Кем был тот человек, который посоветовал Нитьянанде Прабху ехать в Навадвипу, когда Нитьянанда был во Вриндаване?

О. – Существуют разные версии. По одной версии, к Нитьянанде пришёл сам Кришна, потому что только Кришне известно, где Он. Поэтому Он явился Нитьянанде в облике *брахмана*. А в другой версии сказано «некоторый Вайшнав», и детали не упоминаются.

Катха о Нитайчанде такая сладкая! Темы, связанные с Нитайчандом одновременно и сладостны, и очень возвышенны и сокровенны. Они настолько же возвышенны и сокровенны, как *катха* по «Шри Ананга Манджари Сампутике». Поэтому слушать её нужно со всем вниманием, а затем нужно сохранить и унести в сердце её сладость.

Тот, кто хочет идти по пути Гаурачандры, но при этом не принимает прибежище лотосных стоп Шри Нитайчанда, тот на самом деле не следует по пути Гаурачандры. Иногда Нитайчанд для нас даже важнее Махапрабху. В «Бхагаватам» Брахма сказал: «Кришна, если я захочу достичь твоей *севы* (служения тебе), то я не пойду к тебе. Я обращусь к твоему преданному»:

джн̃а̄не прайа̄сам удапа̄сйа наманта эва
джӣванти сан-мукхарита̄м̇ бхавадӣйа-ва̄рта̄м

стха̄не стхита̄х̣ ш́рути-гата̄м̇ тану-ва̄н̇-манобхир
йе пра̄йаш́о ’джита джито ’пй̆ аси таис три-локйа̄м[2]

(«Шримад Бхагаватам» 10.14.3)

Он сказал: «Я обращусь к твоему преданному (то есть «приму прибежище стоп Гуру») и буду выполнять его наставления тремя: речью, телом и умом. Я буду исполнять наставления физически, ментально и речью. И я буду оставаться там, где я нахожусь. Мне не придётся никуда идти в поисках тебя. Ты сам придёшь ко мне».

Это так естественно. Допустим, мне захотелось какого-то особого мёда, например, лотосного мёда. Я не пойду к цветам лотоса, потому что я не умею собирать нектар с лотоса и перерабатывать его в мёд. Вместо этого вблизи с прудом, в котором растут лотосы, я поищу пчелиный улей и соберу из него мёд. Этот мёд будет лотосным, потому что взят из улея, который рядом с прудом, в котором растут лотосы. Пчёлы умеют пить нектар лотосов и собирать мёд, а я – нет. И потому – говорит Брахма – я пойду не к тебе, потому что я желаю вкусить очень особый мёд. Я пойду к улью, я обращусь к тем пчёлам, которые знают, как собирать твой мёд.

Слова Брахмы подтверждаются в нашей *садхане*. Если хотите получить благословения Гауры, если хотите благословений Кришны, то нужно обратиться к Нитаю, поскольку Он знает всё; поскольку все – Шри Гаурасундара, Шри Кришна и Шримати Радхарани – вместе с Нитайчандом. И только Он может дать нам ту особую *прему,* и никто больше. Вот почему нужно принять прибежище его лотосных стоп.

---

[2] «Твои преданные с отвращением отбрасывают все попытки понять тебя интеллектом и просто проводят время, слушая повествования о Тебе, рассказанные Тобой или Твоими чистыми преданными. Они остаются там, где они есть, и телом, умом и речью выражают почтение рассказам о Тебе. Так Ты оказываешься покорённым, хотя никто не может покорить Тебя во всех трёх мирах».

В. – Почему в Кали-югу Бог приходит как скрытая *аватара*?

О. – *Калау праччханна аватара*. Потому что всё в этом мире, включая место, где он совершает свои *лилы*, скрыто. Навадвипу называют «Навадвипой», но она суть скрытый Вриндаван. Мы зовём его «Шри Гаурасундарой», но Он суть скрытый Кришна и Шримати Радхарани. Нитьянанду Прабху зовут «Нитьянандой», но Он суть сам Баларама и Ананга Манджари. Итак, всё тут скрыто. Вот почему *калау праччханна аватара*, скрытая *аватара* Кали-юги.

Есть ещё одно объяснение. Это откровение из сердца чистого преданного. Итак, почему Махапрабху пришёл как скрытая *аватара*? Ответ таков: Если бы живущие в Кали-югу увидели, что Кришна вновь явился, все бы сразу поняли, что вновь придётся лить слёзы, как лили слёзы *враджа-гопи*. Ведь Кришна заставил *враджа-гопи* плакать. Они всю жизнь плакали по Кришне. А Он их обманул. И если это опять Он явился, то Он вновь может их обмануть. В *шастрах* не найти подтверждения такой истины; это откровение из сердца преданного. Это *расика-катха*.

«Я изменился, но они не поверят Мне», – так думал Кришна и потому Он спрятался. Ведь кто же поверит тому, кто много раз обманывал? Такому никто не верит. Вот Кришна и подумал, что если Он вновь явится в Кали-югу в своём облике с телом тёмного цвета, то никто Ему не будет доверять. «Я хочу измениться, Я хочу дать всем радость. Я хочу поделиться своей любовью с каждым, хочу разделить *враджа-прему* со всеми. Во Врадже меня научили, и теперь Я желаю поделиться любовью со всеми. Но Мне не поверят, если Я явлюсь в том же облике». Поэтому Он изменил свою форму. Поэтому *калау праччханна аватара*, Он явился как скрытая *аватара*.

В. – Вы сказали, что Радха, Кришна и Баларама являются одной личностью. Это очень трудно понять ввиду их разных ролей в достижении *премы*.

О. – Нет, у них не разные роли. Вы должны знать, что всё там управляется *саṅкарщаṇа-таттвой*. Какие *лилы* будет совершать Кришна с друзьями-пастушками – это под контролем Баларамы. Что Кришна будет делать в сокровенных *лилах* – это в руках Ананги Манджари. Так, всё, что они совершают в *лилах*, является желанием либо Ананги Манджари, либо Баларамы. Они просто исполняют то, чего пожелают Баларама и Ананги Манджари. Нет различий в настроении; их настроения идентичны. У всех троих. Баларам никогда не идёт против, но всегда поддерживает *лилы* Кришны. Когда подходит время – вот вам ещё одно *расика* объяснение – и когда Шримати Радхарани вместе с подругами ждёт, пока Кришна придёт на встречу, есть одна проблема, потому что Кришна вместе с Баларамой. Если Кришна пойдёт, то Баларама спросит: «Брат, куда это ты направился?» Но Баларама знает, что Шримати Радхарани ждёт и не хочет, чтобы *лила* сорвалась. И что тогда Он делает? Он говорит: «Что-то Я устал. Посплю-ка Я немного» – и ложится поспать. Друзья Кришны и Баларамы начинают служить Ему. Баларама спит, и теперь Кришна может незаметно ускользнуть, чтобы встретиться со Шримати Радхарани. Так Баларама тоже поддерживает *кришна-лилу*. Он знает, что если Он не ляжет спать, то Кришна не сможет уйти, а Шримати Радхарани ждёт Его.

В. – Но ведь говорится, что это Йогамайя контролирует игры Радхи и Кришны. Как же совместить это понимание?

О. – Да, это правда. Йогамайя всё украшает, она всё устраивает, но подлежащее решение принимается *саṅкарщаṇа-таттвой*. Именно Он решает, что Кришна совершит конкретную *лилу* и Он повелевает Йогамайе: «А теперь ты должна устроить всё для этой *лилы*». И тогда Йогамайя все создаёт и устраивает. Об этом же сказано в описании *раса-лилы* в этом стихе:

бхагава̄н апи та̄ ра̄трӣх̣ ш́а̄радотпхулла-малліка̄х̣
вӣкшйа рантум̇ манаш́ чакре йога-ма̄йа̄м упа̄ш́ритах̣[3]

(«Шримад Бхагаватам» 10.29.1)

Увидев, как прекрасна та ночь, Он стал медитировать на Йогамайю, так как пожелал явить *лилу*. Он пожелал начать *раса-лилу* и принял прибежище Йогамайи, поскольку всё должно быть устроено Йогамайей. А вот какую именно *лилу* совершит Кришна, это решает *саӈкарщаṇа-таттва* – то есть, либо Баларама, либо Ананга Манджари. Когда и где будет Кришна – это решает *саӈкарщаṇа-таттва.* И только тогда Йогамайя приступает к организации всего для *лилы*. Обе личности очень важны для устроения Его *лилы*. Первая - *саӈкарщаṇа-таттва*, потому что место, где Йогамайе предстоит устраивать *лилу*, тоже является *саӈкарщаṇа-таттвой*. Сперва она принимает прибежище у *саӈкарщаṇа-таттвы*, и после она приходит и всё устраивает. Она всё украсит. Так, Йогамайя всё устраивает по желанию Санкаршаны.

В. – Почему о Кришне достаточно много информации, а о Балараме и Нитьянанде очень мало?

О. – Потому что Баларама, Нитьянанда и Ананга Манджари – это очень тайная и сокровенная энергия Шри Кришны. Они его слабое место. Если я знаю ваше слабое место, я могу вас поймать в ловушку. Например, шантажировать. Они его слабое место, и поэтому Он держит их в секрете. Если кто-то сможет удовлетворить *саӈкарщаṇа-таттву*, то Кришна будет принадлежать ему. Кришне просто некуда будет деваться, Он отдаст самого себя тому, кто сможет удовлетворить Санкаршану, кто сможет удовлетворить Балараму, кто удовлетворит Нитая. Вот почему Они такие

[3] «Увидев, как прекрасны осенние ночи, полные ароматом цветущего жасмина, даже Бхагаван пожелал насладиться любовными играми. Чтобы осуществить желание, Он принял прибежище у Йогамайи».

секретные. Вот почему Они такие необъяснимые. Вот почему Нитая зовут «Нитай пагала». Обычные люди не пойдут к Нему, подумав: «О, ну зачем мне этот безумец? А если он со мной сотворит что-то безумное?» Поэтому всё настолько покрыто тайной.

В. – В лекции Вы сказали, что Кришну обучают *враджа-преме.* И в то же время он знает всё. Тем не менее, похоже, что и Он узнаёт что-то новое. Действительно ли Кришна может узнавать что-то новое, чего Он прежде не знал?

О. – Он и вправду знает всё. Он сарва-джн̃йа (всезнающий), но во Вриндаване Он оставляет всё: всю свою силу, всю свою *айшварью* (могущество), всю свою *бхагаватью* (положение Бога). Он перестаёт быть Богом. Он всё бросает ради любви, ради *премы*. Во Вриндаване Его научили *преме*, провели курс обучения. Он учился у всех, а не только у *враджа-гопи*. Он сказал: «От Яшоды Ма и Нанды Я узнал, что такое *ватсалья-према*, от Шридама и Судама Я научился дружеской любви, а от Шримати Радхарани, Чандравали и других *враджа-гопи* Я научился *мадхура-преме*». Его научили всему. И, действительно, до этого Он не обладал таким знанием. Почему? Потому что такое знание исходит из сердец его преданных. Только преданные сами могут объяснить, какую любовь и преданность они чувствуют, когда служат Кришне. Спросите какую-нибудь сладость: «Какая ты на вкус?» Разве она ответит? Только попробовав эту сладость, вы сможете узнать её вкус.

В. – Вы сказали, что Кришна пришёл в скрытой форме Гауранги, чтобы скрыть свою природу обманщика. Проявлял ли Он себя в *гаура-лиле* как обманщик? Проявлял ли Он эту черту Кришны?

О. – Нет, Он изменился. Только в этой *лиле*, только в этой форме Он осознал, что в *кришна-лиле* Он обманул. Поэтому Он выполнил *санкалпу* и поклялся: «А теперь Я отдам всё из своего сердца». До *кришна-аватары* Он только принимал и никогда не

давал, за исключением некоторых очень близких спутников. А в Кали-югу Он открыл всё и для всех. Он полностью изменился.

В. – Вы сказали, что без любви Нитьянанды расположение Гауранги не заслужить. Каким способом заслужить любовь Нитьянанды? Общаться с Ним своими собственными словами, что приходят на сердце, или же есть какие-либо особые *мантры* или молитвы?

О. – Он сам это сказал нам: *йатхещṭхам̇ре бхрāтаḥ куру хари-хари-дхвāнам анишам̇*. Только *маха-мантрой*. Примите прибежище у *маха-мантры* и молитесь Нитьянанде. Тогда Он сам придёт к вам. Тогда всё придёт. Когда вы медитируете на Нитьянанду, Он приводит с собой Гаурангу. Он никогда не приходит в одиночку. Придя к вам, Нитайчанд приведёт за собой Гаурангу! Если поклоняться Нитайчанду, то получим и Гауру, и Нитайчанда!

В. – Как работают благословения?

О. – Очень важный вопрос. Нужно терпеливо искать, как они нас благословляют. Настройте ум на режим поиска, сканирования. Ищите их благословения. Все хорошее, что происходит в жизни, происходит по благословению. Допустим, вы в пустыне и очень хотите пить. И вдруг кто-то даёт вам воду или вы нашли источник. Знайте, что это Кришна пришёл к вам в форме воды. Это его благословение. Или же, к примеру, вы умираете с голоду, и вдруг получаете пищу. В форме пищи к вам пришёл Кришна, чтобы спасти вашу жизнь. Нужно настроить ум на режим поиска. Когда это получится, вы сможете чувствовать эту милость. То же относится и к вашему *бхаджану*, и вам нужно смотреть и искать, что в нём происходит. Так вы будете совершать в *бхаджане* продвижение, будут приходить реализации, самоотдача, чувства, привязанность. День ото дня вы будете делать шаг за шагом. Это зависит от практики; это зависит от вашего *бхаджана*. Насколько вы себя займёте, настолько появятся и милость с благословениями.

Глава 2

Шесть Таттв в Нитьянанде

Никому не под силу объяснить Нитьянанду. Нитьянанда – это тот, кто всегда погружен в вечное блаженство. Но Нитьянанда не просто тот, кто просто *погружен* в трансцендентное блаженство, а ещё и тот, кто *даёт* эту *ананду* каждому.

Мы слушаем *катху,* которая очень секретна и в то же время является очень высокой темой; более высокой, чем *катха* о любой другой *таттве*. В Нитьянанде шесть разных *таттв*, истин. Что это за истины? Когда Шри Кришна полностью поглощён *радха-премой*, та *ананда*, которую Он испытывает, находится в Нитьянанде. Она внутри него. То удовольствие, которое испытывает Шримати Радхарани, когда Она погружена в настроение Шри Кришны, эта *ананада* внутри Нитьянанды. Когда Шри Кришна дарует особые благословения, эта особая милость Шри Кришны внутри Нитьянанды. Когда Шримати Радхарани принимает *садхаку* своей новой служанкой, своей *манджари*, эта особая милость в Нитьянанде. Тот, кто все устраивает в *кришна-лиле* и по чьему плану *кришна-лила* происходит, этот Санкаршана в Нитьянанде. Форма, которой Санкаршана поддерживает *лилу* Шри Радхи-Говинды в их сокровенных встречах, это *Ананга-манджари-таттва*, и она тоже внутри Нитьянанды. Таковы эти шесть различных *таттв*, шесть истин, и все они находятся в Нитьянанде. Поэтому и сказано *ати гӯḍха нитйāнанда эи аватāре*. «*Гӯḍха»* означает, что это очень секретная *таттва*, очень высокая истина,

самая важная для всех *кали-джив* (тех, кто рождён в век Кали). Поэтому он известен как *гуру-таттва*.

Почему Шри Нитьянанду называют *джагат-гуру*? Он *джагат-гуру* (Гуру вселенной), потому что только Он может научить нас служению Шри Кришне. Он знает так, как не знает никто более, даже лучше Кришны, как Кришне следует совершить ту или иную *лилу*. Даже Кришне не известно, как он всё сделает! Всё сначала устраивает Санкаршана, а затем Йогамайя. В «Шри Чайтанья-Чаритамрите» есть такие слова:

йога-ма̄йа̄ карибека а̄пана-прабха̄ве
а̄миха на̄ джа̄ни та̄ха̄, на̄ джа̄не гопӣ-гаṇа
(«Шри Чайтанья Чаритамрита», Ади 4.29-30)

Эти слова означают: «Что я буду делать, когда я с *гопи*, что я буду делать, когда я со Шримати Радхарани – неизвестно даже мне. Всё будет устроено Йогамайей. Как Йогамайя решит, так Я и сделаю. То, что сделаю Я, на самом деле сделаю не Я. Я лишь исполню то, что устроит она. Но всё наслаждение придёт ко Мне и все удовольствие к *гопи* придёт от Меня». Итак, всё в *лиле* творят Санкаршана и Йогамайя. Шри Кришна их слушается. Таков Нитьянанда.

Сегодня в Пури Дхаме празднуют Ратха-ятру, праздник колесниц. Этот праздник имеет глубокое значение. Колесницу нашего тела влекут десять лошадей: пять *гьянендрия* (воспринимающие чувства) и пять *кармендрия* (деятельные чувства). Ум – это возница. А кем является Джаганнатх? Он – Параматман, Шри Кришна. Чья *ратха* (колесница) во время Ратха-ятры первой едет в храм Гундича? *Ратха* Джаганнатха? Нет. Первым едет Баладевчандра. Почему? Потому что он – *саӊкарщаṇа-таттва*. И это еще не всё. Первым едет колесница Баладевчандры, за ним колесница Субхадры, и в конце колесница Джаганнатха. А кто такой Санкаршана? Кто такой Нитьянанда? Это *гуру-таттва*. И кто едет за Ним? Субхадра Деви, которая олицетворяет *бхакти-таттву*; от

неё мы получим *бхакти*; она – Бхакти Деви. И в конце едет Джаганнатх, Бхагаван. Итак, сначала к нам приходит Гуру, затем от его лотосных стоп мы получим Бхакти Деви, и тогда перед нами появится Джаганнатх. Таково значение Ратха-ятры.

Колесница Джаганнатхи сделана из 206 деревянных частей; в нашем теле 206 костей. Колесница Джаганнатхи имеет шестнадцать колёс, и они символизируют десять чувств плюс шесть *рипу* (шесть врагов). И все находится под контролем Джаганнатхи, он главный на этой колеснице. Далее, колесница Баладевчандры. На его колеснице четырнадцать колёс; они символизируют четырнадцать планетных систем – семь верхних и семь нижних. Он – *гуру-таттва*, и он *единственный* повелитель четырнадцати планетных систем. И, наконец, Бхакти Деви – Субхадра Деви. Её колесница имеет двенадцать колёс. Это напоминает нам, что нужно выполнять практику *бхакти* двенадцать месяцев в году, каждый день, каждое мгновение. В этот важный день Ратха-ятры мы слушаем о *гуру-таттве*, которая везёт даже Бхагавана, и это очень благоприятно.

Широко известный поэт-вайшнав Чандидас говорит о *гуру-таттве*: «Что есть *гуру-таттва*? *Гуру-таттва* – это всё на свете». Почему мы принимаем слова Чандидаса? Ведь он не был преданным Махапрабху. Дело в том, что Махапрабху принимал его. «*Чаṇḍӣда̄са, видйа̄пати, ра̄йера на̄ṭака-гӣти*» [4] (ЧЧ, Мадхья 2.77) – эти авторы были любимыми у Шримана Махапрабху. В своих завершающих *лилах*, в своей Антья-лиле, Махапрабху каждый день слушал Сварупу Дамодара и Рамананда Рая. Он слушал их *киртаны*, в которых те объясняли *кришна-лилу.* Он слушал стихи Чандидаса, Видьяпати и Билвамангала. Поэтому и мы принимаем то, что писал Чандидас.

---

[4] «Также Он проводил время, читая книги и исполняя песни Чандидаса, Видьяпати, а также слушая из «Джаганнатха-валлабха-натаки» пера Рамананды Рая».

Итак, в своих стихах Чандидас объясняет, что *гуру-таттва* – это всё, что вы в своей жизни видите и чувствуете. Всё есть *гуру-таттва*. Уроки можно получить ото всего: от растений, деревьев, травы, животных, птиц, рек. В «Шримад Бхагаватам» есть прекрасная история об *авадхуте* (история о Даттатрейе). В своей жизни он принял двадцать шесть различных *шикша-гуру*. Некоторыми были животные. Были даже объекты природы. Так, он принял в качестве *шикша-гуру* змею, лису, грифа и так далее. Он получил урок от змеи и принял змею своим *шикша-гуру*. Также, он получил урок от лисы. Тот, от кого вы получаете какой-либо ценный жизненный урок, урок для вашего *бхаджана*, тот ваш *шикша-гуру*.

Махапрабху однажды принял своим *шикша-гуру* маленького мальчика, Гопал Гуру. Тогда мальчику было шесть или семь лет от роду. Махапрабху вёл с преданными беседу о *нама-таттве* (истины о Святом Имени), и один преданный задал вопрос: «О, Прабху! Как следует воспевать *маха-мантру*?» Махапрабху ответил: «С великим почтением и в чистом состоянии». Тогда кто-то спросил: «Следует ли воспевать, когда мы в туалете, справляем естественную нужду?» Махапрабху воскликнул: «О, нет! Как же можно воспевать *маха-мантру* за таким нечистым занятием! Ведь она не из этого мира. Если в ней сам Кришна, разве можно воспевать её в таком нечистом месте?» И тогда этот мальчик сказал: «Прабху, если нельзя воспевать *маха-мантру* в туалете, что же будет со мной, если я оставлю тело в туалете? Ведь это значит, что я оставлю тело без Харинама!» Махапрабху бросился к нему и обнял: «Ты открыл мне глаза! Отныне ты мой *шикша-гуру*!» И после этого Он обратился ко всем с такими словами: «*Сарва кщаṇа каро’ итхе видхи нāхи āра*»[5]. В отношении *маха-мантры* не существует конкретных правил и предписаний. Не важно, когда, не важно, где – повсюду, любым способом и постоянно

[5] «Делайте это всегда. Иных правил нет». («Шри Чайтанья Бхагавата», Мадхья, 23.78)

можно воспевать *маха-мантру,* в любой ситуации и в любом состоянии.

Итак, мы отовсюду и от всех получаем уроки. Поэтому Чандидас написал: «Всё, что ты видишь, есть проявление Шри Гуру-таттвы». И *гуру-таттва* происходит не из этого материального мира. *Гуру-таттва* – это очень секретное и великое богатство Голоки, неотличное от Сваям Бхагавана, которым вы можете поклоняться Кишора-Кишори, Божественной Чете. Лишь только Его благословениями мы сейчас можем говорить о *гуру-таттве*. Мы говорим о *гуру-таттве*, от которой мы получим высочайшую милость; о *гуру-таттве*, посредством которой мы достигнем служения Шри Кришне.

Так вот, в своих стихах Чандидас говорит нечто примечательное о *нитьянанда-таттве*:

гуру ва̄сту бале̄ балибе ка̄ке̄
брахма ш́ива̄ди джане на̄ джа̄ке̄

Он говорит о *гуру-таттве*, которая суть *джагат-гуру*; это истина, которую даже Брахме и Шиве не под силу объяснить. Они пытались, но не смогли, потому что она очень тайная. Поэтому *ати гӯḍха нитйа̄нанда эи авата̄ре* – только когда Шриман Махапрабху сам откроет эту истину, мы сможем осознать и прочувствовать эту истину Нитьянанды. Когда Шриман Махапрабху, который суть сам Кришна, объяснит её, только когда Нитьянанда Прабху сам объяснит эту истину о себе самом, только тогда мы сможем её осознать.

Есть красивый *киртан* и история о Нитае:

нитай урон нитай парон
нитай бхуке гаурар шайан

В этом *киртане* поют о том, что делает Нитай, как Он ведёт себя. Нитай всегда перед Махапрабху; Он всегда *до* него. «Нитай урон» означает *чаддар* и вся прочая одежда. Нитай является

одеждой Шримана Махапрабху. За этим стоит чудесная история. История о том, *как* Нитьянанда всегда перед Махапрабху.

После Снана-ятры, которая происходит за пятнадцать дней до Ратха-ятры, из-за долгого купания Джаганнатх заболевает и у него поднимается температура. И тогда в течение пятнадцати дней никто не может получить *даршан* Джаганнатхи. Этот период называется *анавасар*: Джаганнатх отдыхает, потому что Он болен. И в эти дни ему дают только лекарство; ему не предлагают *чапана бхогу*, пятьдесят шесть видов блюд. Во время *анавасара* ему дают особую лечебную пищу – *пачан бхогу. Пачан* – это особое аюрведическое лекарство, являющееся смесью целебных трав, риса и так далее. В течение пятнадцати дней Джаганнатх принимает только этот *пачан.* И к нему никого не допускают, кроме *севаитов* (слуг). Никого больше в храм не пускают. Как же Махапрабху вынести этот период, когда Он не может лицезреть Джаганнатха?

Когда Махапрабху приходил в храм Джаганнатхи, то Он получал только Его *даршан*, а не всех Божеств храма. Место, где стоял Махапрабху, получая *даршан* Джаганнатхи, до сих пор отмечено отпечатками Его стоп: от соприкосновения с Махапрабху камень расплавился. С этой точки можно видеть только Джаганнатха и невозможно видеть Балараму и Субхадру. Есть известное изображение, на котором Махапрабху изображён смотрящим на Джаганнатха рядом с Гаруда-стамбхой (колонной Гаруды). Но это изображение не вполне достоверно, так как с этого места рядом с Гаруда-стамбхой можно видеть всех – Балараму, Субхадру и Джаганнатху. На самом деле, Махапрабху стоял за Гаруда-стамбхой, рядом со стеной. До сих пор там можно видеть отпечатки Его стоп. Это единственная точка, с которой можно видеть только одного Джаганнатху. Почему же Он не смотрит на Баладевчандру? Потому что Баладевчандра – старший брат Джаганнатхи. А разве может возлюбленная встречаться со своим любимым на глазах у старшего брата? В индийской

культуре это недопустимо. Даже жена не может быть вместе с мужем перед его старшим братом. Она должна закрыть лицо вуалью.

Шриман Махапрабху был постоянно погружён в настроение Шри Радхи и по этой причине каждый день получал *даршан* Джаганнатха только с этой точки. Но в течение *анавасара* он не мог видеть своего возлюбленного Господа. Как же может Он – как может Шримати Радхарани – вынести столько времени без любимого Кришны? Поэтому Махапрабху бросился в Аларнатх. Да, в Аларнатхе нет Кришны; там только Шри Вишну. Но в настроении разлуки ум Махапрабху *чанчала*, беспокойный, и он не отдаёт себе отчёт в том, что Он делает. Он бросился в Аларнатх, который в 23 километрах от Джаганнатха Пури. Когда об этом узнал Нитайчанд, Он подумал: «О, что же теперь будет? Ведь если в таком настроении разлуки Он бросится на землю, то как же мать Земля вынесет тяжесть этой разлуки? Я должен оказаться там!» – и Нитайчанд тоже бросился в Аларнатх и по пути обогнал Махапрабху. Перед дверью в храм Аларнатх Он обратился в большой камень, чтобы принять на себя Махапрабху, если тот бросится на землю перед Аларнатхом.

Так и случилось: Махапрабху бросился на землю перед Аларнатхом, когда достиг храма. *Нитай бхуке гаурар шайане* – «Гаура возлежит на груди Нитая», тем камнем был Нитай. Махапрабху принёс поклоны, лёжа на Нитае, специально для этого обратившемся в камень. Чувство разлуки было настолько сильным, что камень стал плавиться. До сих пор на камне в Аларнатхе можно видеть отпечатки пальцев Махапрабху, отпечаток Его лба, коленей и лотосных стоп. По ним можно судить о росте Махапрабху и о длине Его рук. Нитайчанд расплавился от этого чувства разлуки, которое испытывал Шриман Махапрабху. От чувства разлуки, которое испытывала Шримати Радхарани. Итак, Нитайчанд всегда перед Кришной.

Когда начинается Ратха-ятра, Махапрабху начинает танцевать перед Джаганнатхом, потому что они встречаются после долгой разлуки в пятнадцать дней. *Йуга̄йитам̇ нимешен̣а ш́рӣ кр̣шн̣а вирахен̣а ме.* Что это за разлука? Это такая разлука, в которой секунда чувствуется как целая *юга*. Представьте себе, что тогда для него пятнадцать дней. И когда после долгой разлуки Джаганнатх поднимается на колесницу, а Махапрабху начинает танцевать перед Ним, то рядом обязательно будет Нитайчанд, поскольку в том экстазе, который Махапрабху будет испытывать в это время, Его может сдержать только Нитайчанд и больше никто. Нитайчанд несёт Кришну; только Ему под силу нести на себе Кришну. Где бы ни был Махапрабху, где бы ни находился Кришна, там же будет Нитайчанд-Санкаршана-Баларама.

Таким образом, Нитьянанда знает всё. Так Он способен всё устраивать для Кришны. Так Он способен контролировать и устраивать всё для Шримана Махапрабху. По этой причине, на данном этапе проповеди Шримана Махапрабху Нитьянанда принял на себя ответственность идти к каждому и проповедовать, и Он принимал нападки разных людей, таких как Джагай и Мадхай. Нитайчанд шёл к таким людям и проповедовал. И по Его милости люди менялись.

Вспомним *лилу* с Джагаем и Мадхаем. Когда Мадхай ударил Нитайчанда в лоб, и Махапрабху об этом услышал, Он бросился туда и хотел их убить. И Он уже начал призывать диск Сударшану. Нитайчанд Его остановил: «Может быть, Ты забыл о Своём обещании? Ты обещал: *“Эбе астра на̄ дхарибо, пра̄не ка̄ре на марибо, читта шуддха кориба сабара*”. Ты всем пообещал, что не коснёшься оружия и никого не убьёшь, а вместо этого будешь изменять сердца людей. Ты обещал, что будешь разрушать плохие качества людей. Поэтому держи себя в руках. Я здесь, и Я всё сделаю сам. Ни на кого не гневайся. Если Ты здесь, это значит, что они уже благословлены. Ты здесь, а это значит, что они Тебе дороги. Если кто-то ищет кого-то, это значит, что он любит того,

кого ищет. Ты пришёл сюда, ища их, и это значит, что Ты их любишь. А потому, держи Себя в руках – такова Моя особая просьба».

Когда в Шривасангане (в доме Шривасы) Шриман Махапрабху проявил *бхагаватью* (Свою божественность и настроение Бхагавана) – «Всё, что вы желаете, можете просить прямо сейчас, и Я благословлю вас, чтобы ваши желания исполнились» – Нитайчанд сказал всем: «Не просите ничего кроме *бхакти*. Если попросите чего-то материального, то это вскоре кончится. А если получите от Него *бхакти*, тогда вы достигнете *кришна-севы*, служения Кришне, которое никогда не кончится». Если вы получите *бхакти*, то Кришна ваш. А когда Кришна рядом, то все будет вечным, потому что всегда рядом Кришна, желающий исполнить ваши желания.

До сих пор мы обсуждали *гуру-таттву*, а теперь обратимся к *саӊкарщаṇа-таттве*. Мы знаем, что существует две *чатур-вьюхи*. Первая – *бхагавата-чатур-вьюха*, и за ней – *саӊкарщаṇа-чатур-вьюха.* Также мы знаем, что Сваям Бхагаван и Мӯла-санкаршана ничего не делают, не совершают никаких действий в материальном мире. Когда Бхагаван начинает новое творение, у Него появляется желание – *эко ’хам баху сйāм̇ праджāйайети*[6], «Сейчас Я один, и Я желаю распространиться во многих» – Он говорит это Мӯла-саӊкарщаṇе. Что тогда делает Мула-саӊкарщаṇа? Он посылает это желание Вāсудеве. Тогда Вāсудева бросает взгляд на Мāйю, которая за Кāраṇāрṇаваш́āйӣ Вищṇу в океане Кāраṇа, причинном океане. Он и есть Кāраṇāрṇаваш́āйӣ Вищṇу, возлежащий на причинном океане. Итак, Он бросает взгляд на Мāйю, и появляется вся *брахмāнда* (материальный космос). Каждый является экспансией Мӯла-саӊкарщаṇы. Мӯла-саӊкарщаṇа делает всё посредством другой формы.

[6] «Я один. Да стану я многочисленным!” Чхандогья Упанишада, 6.2.3

Брахма̄нды (материальные вселенные) появляются как пузыри на поверхности причинного океана. И тогда в каждую *брахма̄нду* входит Гарбходакаш́а̄йи Вишṇу и из Его пупка появляется Брахма, и в каждой *брахма̄нде* появляется свой Брахма, который творит всё в данной вселенной. Он не является изначальным творцом; он – вторичный творец, проявляющий творение. «Шримад Бхагаватам» рассказывает нам о двух типах творения: *сарга* и *висарга*. *Сарга* – это всё, что создано Сваям Бхагаваном, например, *брахма̄нда,* космическое яйцо. Сваям Бхагаван посылает семя в каждую *брахма̄нду*, и каждый Брахма в конкретной вселенной проявляет семя в своей вселенной. Так, Брахма проявляет деревья, животных, и так далее – все виды жизни. То, что проявляется Брахмой, зовётся *висаргой*, вторичным творением.

Так, одна форма Санкаршаны, а именно, Гарбходакаш́а̄йи Вишṇу, защищает все *брахма̄нды*. Он – *ка̄раṇа карта̄*. Брахма является творцом этой *брахма̄нды*. Вишну, а именно, Гарбходакаш́а̄йи Вишṇу, поддерживает эту *брахма̄нду*, а Шива – разрушитель каждой *брахма̄нды.* Когда в творении появляется человек, тогда, чтобы творение продолжалось, часть Прадьюмны входит в каждую *брахма̄нду*; и тогда Он известен как Ка̄мадева (бог желания). Также Он известен как Кшӣродакаш́а̄йи Вишṇу (Сверхдуша в сердце *дживы*).

Так Мӯла-саṅкаршаṇа исполняет Свою обязанность в творении, обязанность проявить всё и поддерживать всё. В то же время Он является *гуру-татвой*, которая учит нас во всём, повсюду даёт нам уроки. Также, из Него исходит всё материальное знание, так как всё знание является Его экспансией. Если бы Он не послал это знание, то оно бы и не возникло. Все науки только развиваются, своим принципиальным существованием они обязаны Ему. Науки, которые будут открыты в будущем, уже существуют и лишь потому могут быть кем-либо открыты. Знание уже существует и лишь открывается кем-либо. Нет нового знания; новым знание может быть только для нас.

Так Нитайчанд защищает нас и исполняет свою обязанность в творении. Более того, есть его часть, *кāла*, Анантадева, который известен как *сахасраш́ӣрщā пурущаḥ*, тысячеголовый змей, держащий все *брахмāнды* на Своих головах. По сравнению с Его головами, *брахмāнды* незначительны по размеру. Он держит *брахмāнду* как горчичное зёрнышко – вообразите, насколько велик этот змей. Он пребывает в сотне *йоджан* от Паталалоки. В «Шри Чайтанья-чаритамрите» сказано: *кāраṇа-тойа-ш́āйӣ гарбхода-ш́āйӣ ча ш́ешаш́ ча йасйāм̇ш́а-калāḥ са нитйā*[7]. Кāраṇāрṇаваш́āйӣ Вищṇу, возлежащий на океане Кāраṇāрṇава, причинном океане, Гарбходакаш́āйи Вишну, и возлежащий на молочном океане Кщӣродакаш́āйӣ Вищṇу и Анантадева – все являются экспансиями Нитьянанды. Он очень велик; Он – очень тяжелая *таттва*. Но какова Его природа? Можно ли найти в Нём гордость?

Будучи в Двараке, Кришна вёл себя по-царски. Он уже не был тем Кришной, что во Вриндаване, и не вёл себя как во Вриндаване. Даже приехав на Курукшетру встретиться с *враджа-гопи,* Он обратился к Ним как монарх. Он не был как во Вриндаване. И Он дал им совет: «Вы можете медитировать на Меня. Как только вы станете медитировать на Меня, вы сразу же получите мой *даршан* в своих сердцах». Он совершенно изменился! Но Баларама всегда такой же. Баларама в Двараке – это такой же Баларама, как во Вриндаване. У Баларамы нет гордости, у Него нет самомнения, Он не гневается. Иногда Ему приходится сражаться с воинами, и это исключения, так как Он желает защитить Кришну и Его династию. Но по своей природе он мягок и никогда не стал бы сражаться.

В этой связи есть история. Ко времени битвы на Курукшетре все разделились на два лагеря. Некоторые правители присоединились к Пандавам, а другие к Кауравам. В конце остались только двое – Кришна и Баларама. Баладевчандра не желал присоеди-

---

[7] См. «Шри Чайтанья-Чаритамрита», Ади, 1.7-8.

няться к одной из двух партий: «Как же я буду сражаться? И Дурьодхана, и Бхима – мои ученики!» Оба они постигали воинское искусство владения палицей от Баладевчандры. Дурьодхана был очень хорошим учеником и был к Баладевчандре даже ближе, чем Бхима. Баладевчандра даже хотел отдать ему в жёны Субхадру Деви. Настолько Он был привязан к Дурьодхане. Война прорезалась сквозь семьи, а Баладевчандра был мягкосердечным, и Он решил не присоединяться к войне, уйдя вместо этого в паломничество.

В то время Он пошёл в Наймишаранью, где происходило великое событие. Махариши Ромахаршана описывал *кришна-катху* шестнадцати тысячам *риши* во главе с Махариши Шаунакой. *Катха* была такой завораживающей, что все они были совершенно поглощены ею. Нужно сказать, что Махариши Ромахаршана не был по рождению *брахманом.* Но благодаря благословениям Баладевчандры он достиг положения *риши*, святого мудреца. И он пользовался большим уважением. Он давал *кришна-катху*, а все шестнадцать тысяч *риши* с неусыпным вниманием слушали его, совершенно не видя ничего вокруг. Глаза их были открыты, но они ничего не видели вокруг. Благодаря *катхе* Махариши Ромахаршаны, перед их глазами разворачивалась *кришна-лила*. И Махариши Ромахаршана тоже был поглощён *катхой*. В такой момент туда и прибыл Баладевчандра. Он был счастлив видеть всех их, так сильно любящих Его брата – такова Его природа. Но внезапно его умом овладел странный гнев. Возможно, в первый раз чувство собственного величия вдруг пришло к нему: «Этот Ромахаршана даже не взглянул на меня. Как он посмел! Я явился, а Ромахаршана – получивший своё положение благодаря Мне – даже не оказал Мне никакого почтения! Он мог бы хотя бы просто склонить голову, раз уж он занят *кришна-катхой*. Его следует наказать!»

И тогда он убил Ромахаршану травинкой *куша*. И вот, вдруг *кришна-катха* остановилась. *Риши* в отчаянии закричали: «О! Что

ты наделал! Мы слушали *кришна-катху*, а из-за тебя она остановилась! От кого же мы её теперь услышим?»

Баладевчандра ответил: «В первый раз со мной такое случилось. Я никогда раньше не обращал внимание на то, оказывают ли мне почтение. Я был так счастлив видеть, что все вы погружены в *кришна-катху*, но вдруг что-то на меня нашло. Наверное, это проделки Моего брата. Быть может, Он захотел, чтобы вы услышали более возвышенную *кришна-катху*. И Я устрою это для вас! К вам придёт сын Ромахаршаны, это моё обещание. Его сын будет Мною уполномочен, у него будут все мои благословения».

Когда Баладева дал это обещание, Сутадева был маленьким мальчиком. Как мы получили «Шримад Бхагаватам», который мы теперь читаем? Этот «Бхагаватам» был рассказан Сутадевой (Сутой Госвами), а не Шукадевой. Все эти *риши* размышляли о Кали-юге, и «Шримад Бхагаватам» начался так:

наимише ‘нимиша-кшетре р̣шайах̣ ш́аунакāдайах̣
сатрам̇ сваргāйа локāйа сахасра-самам āсата

(«Шримад Бхагаватам» 1.1.4)

«В лесу Наймишаранья, любимом Вишну, во главе с Шаунакой собрались *риши*, дабы творить жертву тысячу лет для удовольствия того [Вишну], кто прославляем на Сварге, и для удовольствия Его преданных».

Мудрецы во главе с Шаунакой хотели сделать что-то экстраординарное на благо людей Кали-юги. Они начали великое огненное жертвоприношение и поклялись, что будут продолжать его тысячу лет. Только зажумайтесь, насколько великая клятва и какое великое жертвоприношение! И тогда там появился Сутадева, которого мудрецы спросили:

бхӯрӣн̣и бхӯри-кармāн̣и ш́ротавйāни вибхāгаш́ах̣
атах̣ сāдхо ‘тра йат сāрам̇ самуддхр̣тйа манӣшайā
брӯхи бхадрāйа бхӯтāнāм йенāтмā супрасӣдати

(«Шримад Бхагаватам» 1.1.11)

Обратившись к нему, мудрецы сказали: «О, Сутадева! Мы изучили множество путей достижения Бхагавана: *гьяна, йога, карма, санкхья*. Есть тысячи путей, и мы слушали о них от разных *ачарьев* (предыдущих святых учителей) и *риши* (мудрецов). Но мы так и не узнали, какой путь лучший. Пожалуйста, расскажи нам! Не для нас – *бхадра̄йа бхӯта̄на̄м* – но для всех *джив* Кали-юги. Расскажи, как они могут достичь высшего блаженства и удовлетворения. И – *са̄рам̇ самуддхр̣тйа манӣшайа̄* – мы не желаем слушать домыслы или собственные мысли. Мы хотим узнать суть всех священных писаний».

И тогда Сутадева начал своё повествование: «Если вы желаете услышать суть всех писаний, я расскажу то, что услышал сам. Я расскажу без изменений то, что рассказал мой Гурудев, Шрила Шукадева Госвами царю Парикшиту, когда рассказывал ему *шри-кришна-таттва-катху*». Так мы получили «Бхагаватам». В присутствии шестнадцати тысячи *риши* в лесу Наймишаранья Сутадева описывает разговор Парикшита и Шукадевы. Так, «Бхагаватам» является великим благословением Баладевчандры. Объяснить *кришна-таттву*, науку о Кришне, возможно только по Его благословению. Вот почему нужно с самого начала принять Его прибежище. Ведь без Его благословений никто не способен осознать и прочувствовать, кто такой Кришна, что уж говорить о том, чтобы достичь Кришну. Достижение Кришны стоит гораздо выше; сначала нужно осознать, кто Он и зачем Ему поклоняться. Никто сам не способен понять, кто Он и зачем Ему поклоняться. Никто не может это почувствовать.

Поэтому в одном *киртане* «Прартханы» Нароттам дас Тхакур сказал такие замечательные слова: *дхана мора нитйа̄нанда пати мора гаурачандра пра̄н̣а мора йугала-киш́ора*[8]. *Пати* – Гаурачандра мой супруг, *прана* – Божественная Чета моя жизнь. Но если у вас семья и вам нужно её содержать, то нужны деньги.

---

[8] Молитва «Сва-ништха», стих 1. (см. приложение)

Если нет денег, если нет богатства, то семью не прокормите. И вот, Нароттам дас Тхакур поэтому говорит: «Да, Гаурачандра – мой супруг, Божественная Чета – моя жизнь, но моё богатство – это Нитьянанда!» *Дхана* – моё богатство это Нитьянанда. Если Нитьянанды нет, как я смогу заботиться о своей семье?

Какой *дханой* является Нитьянанда? Только ли духовное богатство? Нет, Он также и материальное богатство. Любое богатство – включая и материальное – является Нитьянандой. Вот почему мы можем использовать деньги для *кришна-севы*. Кришна примет только то, что чисто. Поэтому деньги, которые мы можем использовать для *кришна-севы* – это тоже форма Нитьянанды, *дхана мора нитьянанда*. О такой семье мы можем позаботиться только этой *дханой*, этими деньгами. Если у нас нет для этого богатства, тогда, как пишет Нароттам дас Тхакур в другой молитве, *хенô нитāи бине бхāи, рāдхā-кр̣ш̣н̣а пāите-нāи*.[9] Он говорит: Если у Вас нет Нитая, если нет Его милости, то даже если по Своей беспричинной милости Кришна и Шримати Радхарани Сами придут к вам, не принимайте Их! Попросите Их: «Пожалуйста, подождите пока я получу *нитай-крипу*, милость Нитая. Тогда я смогу служить Вам. А пока что у меня нет *нитай-крипы*. Поэтому если хотите оказать мне великую милость, то подождите».

Хенô нитāи бине бхāи, рāдхā-кр̣ш̣н̣а пāите-нāи, что за богатство мы получим от Нитая для выполнения *радха-кришна-севы*? *Прему*. Только этим богатством можно служить Радхе-Кришне. Предлагать Им только *бхогу*? Предлагать Им только одежды, украшения, драгоценности? Нет, Они это не примут. *Нāнопачāра-кр̣та пӯджанам āрта-бандхох̣*[10] – не богатых подношений Он ждёт от нас. Вовсе нет. Он ищет только любовь. В вашем подношении Он будет искать любовь. Он проверит, связано ли с подношением сердце – и не важно, много у вас денег или вообще ничего нет. Вы

---

[9] Молитва «Шри Нитьянанда Ништха», стих 1 (см приложение)

[10] «Шри Чайтанья Чаритамрита», Мадхья 8.69

можете быть богачом, или у вас, наоборот, мало денег, или вообще ничего нет. Это не важно; для Кришны это ничто. Кришне нет дела, насколько вы богаты внешне. Ему важно только то, насколько вы богаты внутри. Для Кришны это самое важное, потому что любовь – это внутреннее богатство. Если любите Кришну, то он от вас примет всё. Это может быть даже какой-нибудь скромный плод, который вы просто сорвали в лесу. Даже если он кислый, как фрукт, который я вчера сорвал на улице, когда мы гуляли. Если с ним смешана ваша любовь, то для Кришны он будет сладким. Кришна всегда желает того, чего коснулось сердце преданного, и Он всегда это принимает.

Как в истории с Прабху Рамачандрой. Когда Шри Рамачандра шёл через лес в поисках Ситадеви, Его долгое время ждала женщина Сабари. Когда она собирала в лесу фрукты, она сначала пробовала их на вкус, чтобы убедиться, что они сладкие. Если фрукт был сладок, она складывала его в корзинку для Рамачандры. И когда Прабху Рамачандра пришёл, она всё предложила Ему. Эти фрукты были *уччиштха* (остатками уже вкушённой пищи), нечто нечистое. Лакшманчандра, брат Лакшман, удивился. Он хотел сказать ей пару ласковых слов, но Рамачандра его остановил: «Нет, нет! Я знаю, что Ты хочешь ей сказать. Но ты только почувствуй, сколько любви в этих фруктах! Она оставляла только те, которые были сладкими. Только ради этого она их пробовала, а не для того, чтобы наполнить желудок».

Где любовь, там и Кришна. Где *према*, там Кришна. Поэтому, если у вас нет благословений Нитьянанды, то *према* не сможет появиться в вашем сердце. *Према* – это не какой-нибудь волшебный плод, который можно съесть и *према* вдруг появится в сердце. *Према* зависит от милости Нитьянанды. Она не придёт вдруг. Есть процесс, который с нами выполнит Нитьянанда, чтобы появилась *према*. Что за процесс он сотворит с нами, как Он даст нам эту *прему*, что Он даст нам, прежде чем дарует нам *прему* – об этом мы услышим завтра вечером. Если вы хотите узнать о

процессе, посредством которого мы можем получить благословения Нитьянанды, как мы можем развить в сердце *прему*, тогда нужно прийти завтра. А теперь *нитьянанда-катха* будет отдыхать тут. Джай Нитай!

Вопросы и ответы

В. – Вы упомянули *сахасраширша* Анантадева, тысячеголового змея. Является ли Он тем же, кого воспевает Пуруша-суктам?

О. – Да. *Сахасраш́ӣрщ̣ā пурущ̣аḥ сахасрāкщ̣аḥ сахасрапāт сабхӯмим̣ сарватах прештах āтйатищ̣тхад даш́āн̇гулам*. Это Он. Тысячеголовый змей с двумя тысячами глаз, держащий нашу *брахмāнду* на одной из Своих голов как горчичное зёрнышко. Настолько мала *брахмāнда* на Его голове.

Есть ещё одно описание, хотя и по другому поводу. В одной *грантхе* (книге), «Видагдха-мадхаве», восхитительно описана слава флейты Кришны. Там сказано, что, когда Кришна начинает играть на флейте, начинается землетрясение. Почему? Потому что *бхогиндрам агхурнайан*[11] – когда звук флейты достигает ушей *сахасрашипша пуруши*, Он начинает смотреть по сторонам в поисках источника этого звука, и раскачивает Свои головы *бхогиндрам агхурнайан* – «Откуда идёт этот звук? Справа, слева, сверху или снизу?» Он начинает искать, а при этом Земля и все другие планеты на Его голове, отчего происходит землетрясение.

В. – В Махабхарате повествуется о великой битве на Курукшетре. Персонажи, участвующие в этой битве, очень возвышенны, эпичны. Так, с одной стороны в ней принимают участие боги в лице Пандавов. Та война вовлекла разные народы древней

[11] «Видагдха-мадхава», 1.27.а

Индии. А при чём тут мы? Наш народ отстоит от них далеко. Чем же тогда эта битва знаменательна для нас?

О. – Мы все связаны с этой великой битвой. Каждый персонаж Шримад Бхагавад-гиты представляет и нас, каждого из нас. Они представляют нашу природу, состояние ума. Дхритараштра представляет нашу слепую любовь. Когда любовь слепа, мы не замечаем собственные ошибки. Дхритараштра всегда поддерживал Дурьодхану, хотя знал, что Дурьодхана неправ. Так, каждый персонаж Махабхараты представляет нас в великой жизненной битве, в битве между *дхармой* и *адхармой*. И хотя Пандавы были сыновьями *деватов* (Юдхиштхира был сыном Дхармараджа, Арджуна – Индры, Накула и Сахадева – Ашвини, а Бхима – Паваны), хотя персонажи настолько эпичны и возвышенны, сама битва происходит между *дхармой* и *адхармой*. И в этой битве *дхарма* одержала победу над *адхармой*. *Адхарма* всегда проигрывает *дхарме*, и обладающие достойными качествами всегда на стороне *дхармы*. И нам тоже следует стоять за *дхарму*. Нужно держаться своей *дхармы* и побеждать *адхарму*.

Восемнадцатидневная битва – это долгая битва. Нелегко победить свои низменные качества. Нужно отдать все силы без остатка и нужно помнить об этом, потому что вокруг нас множество воинов. И Бхагаван принял сторону *дхармы*. Поэтому на стороне того, кто поддерживает *дхарму*, будет Кришна.

Баладевчандра очень любил Дурьодхану, но все же отказался присоединиться к нему. Почему? Потому что Дурьодхана был на стороне *адхармы*. Хотя Дурьодхана был близок к Баладевчандре и очень любил Его, всё же Баладевчандра отказался присоединиться к Дурьодхане. Если вы на стороне *адхармы*, Бхагаван не с вами. Если вы за *дхарму*, Бхагаван на вашей стороне. Итак, нужно усвоить этот урок войны на Курукшетре и продолжать войну. Дурьодхана представляет ложное эго. Он знает, что неправ, но продолжает нападать на других. Наше эго всегда так поступает.

В. – Что делать, если против тебя пытаются использовать чёрную магию?

О. – Если держаться Кришны и *дхармы*, можно ничего не бояться. Никакая чёрная магия и злые намерения других вам не навредят. В *шрути* есть такие слова: *говиндā̄т мр̣тйур бибхети*[12], «смерть боится Говинды”. Ему подчиняется всё. Если силу вам даёт высшая энергия, то никакая низкая энергия на вас не повлияет. Когда Брахма поручил *муни* и *риши* взять на себя заботу о вселенной, они спросили Брахму: «Кому следует поклоняться? Кто есть высшая сила? Если нам надлежит взять заботу о вселенной, то нам следует быть подсоединёнными к высшей силе». Брахма ответил им словами *кр̣ш̣н̣о ваи парамам̇ дайватам* - «Высшая сила – Кришна». Они спросили Брахму: «Что если мы умрём, не достигнув *сиддхи* (совершенства), не достигнув высшей цели? Кому следует поклоняться, дабы защитить себя от смерти?» И тогда Брахма ответил словами *говиндā̄т мр̣тйур бибхети* – следует принять прибежище Его лотосных стоп. Только Его боится смерть. Когда вы подсоединены к высшей силе, никакая низшая сила не может вам навредить. Но если вы не имеете с ней связи, тогда может случиться что угодно. Слону может причинить большие проблемы маленький муравей. Чёрная магия – это мелкое насекомое, но она может навлечь большие проблемы, если вы не соединены с Кришной. Но если вы с Ним соединены, то она никогда не сработает. Даже не нужно как-то специально защищаться от неё; она просто не коснётся вас. Не нужно беспокоиться об астрологическом влиянии планет, не нужно беспокоиться о чёрной магии. Просто продолжайте *бхаджан*, просто продолжайте воспевать *маха-мантру*. Кришна Сам защитит вас; Нитай всё сделает Сам для Вашей защиты.

Это не просто слова, это мой жизненный опыт. В моей жизни столько всего произошло! В моём гороскопе столько предсказано!

---

[12] «Пурва Гопала-тапани Упанишада», 3

Например, по моему гороскопу я должен был умереть в возрасте 47 лет. Но я никогда не смотрел его и не применял камни для исправления влияния планет. Что они могут, если со мной Кришна?

Среди моих учеников есть один астролог. Он предложил мне два драгоценных камня очень высокого качества. Он сказал, что очень важно, чтобы я вставил их в оправу и носил их. Я ответил, что согласен сделать одно из двух: либо я поклоняюсь Кришне, либо ношу камни. Если ношу камни, то не поклоняюсь Кришне. В конце концов, если камни такие могущественные, зачем тогда поклоняться Кришне? Зачем принимать прибежище Его лотосных стоп, если я принимаю прибежище камней?

Храните сильную веру и доверие в лотосные стопы Нитая! Ничто тогда вас не побеспокоит.

В. – Недавно у меня умерла мама. Я её очень любил, и она любила меня. Возможно ли в следующей встретить её вновь?

О. – Да, почему нет? Если у вас есть такое желание, то это может произойти. Я снова дам вам ещё один прекрасный пример из «Шримад Бхагаватам». Я думаю, что все знакомы с историей Аджамилы. В начале жизни он был хорошим человеком, но позже он изменился из-за дурного общения. Но он всё равно получил благословения Нарады, благодаря которым он вновь обрёл милость Шри Хари. И в конце его жизни за ним с Вайкунтхи прибыла чудесная колесница, чтобы забрать его к Шри Хари. Сначала Аджамила отказался и сказал Вишнудутам: «Нет, возвращайтесь обратно, я не пойду без родственников. Не хочу уходить один. А потому передайте Шри Хари мою просьбу: пусть направит меня туда, где мои предки. Я получил благословения от Девариши Нарады и благодаря ему стал воспевать Шри Харинам. Но мои предки не получили никакую *крипу* (духовную милость) и не следовали пути *бхакти*, и некоторые из них сейчас на Питрилоке (обители предков). Поэтому пусть Шри Хари отправит меня к моим предкам». Вишнудуты ответили: «Ах, вот оно что! А мы не могли

понять, зачем Прабху делает это. Шри Хари всегда заботится о том, чтобы порадовать Своих преданных! Он знал, что ты не будешь рад отправиться в одиночку, без предков. И потому Он уже забрал твоих предков, прежде тебя!» И Вишнудуты показали ему другую колесницу, движущуюся впереди. На этой колеснице были предки Аджамилы. В этой связи есть такие слова:

мр̣тйанти питарах сарве мр̣тйанти ча пита̄маха̄
мат вам̇ш́е вайщ̣н̣ава джата сах̣ ме трата бхавиш́йати

Когда человек клянётся «Я хочу совершать *кришна-бхаджан* и потому я приму прибежище лотосных стоп Шри Гурудева», даже если он ещё не начал его, а только решил начать его в будущем, то пока он всё ещё здесь на Мартья-локе (земле), все его предки по отцовской и материнской линии начинают танцевать от радости. Почему? Они счастливы видеть, что в семье родился вайшнав, и что благодаря его *бхаджану* они тоже уйдут на Вайкунтху. «Он освободит нас от уз Питрилоки или от ада». Таков результат *кришна-бхаджана*. Поэтому – да, вы сможете встретиться с мамой.

В. – Относится ли то, что Вы сказали только к родственникам, или также к друзьям? И можно ли воспевать *маха-мантру* за друзей, чтобы и они могли достичь лучшей доли в посмертии?

О. – Друзья тоже получат благо. Все, кто поддерживает ваш *кришна-бхаджан*, получат благо. Есть два вида поддержки: вдохновлять вас на совершение *бхаджана* и препятствовать всему, что неблагоприятно вашему *бхаджану*. Например, к вам приходят друзья и видят, что вы заняты воспеванием. И тогда они решают подождать, пока вы не закончите. Они могут не быть преданными Кришны, но они решили не беспокоить вас. Это тоже засчитывается за поддержку, и они получат за это благо. Даже если они сами не совершали *бхаджан*, они всё равно получат беспричинную милость Кришны.

В. – Когда я медитирую на настроение разлуки, я чувствую себя плохо, вплоть до депрессии. Следует ли вообще в нынешнем положении, в этом материальном теле, медитировать на настроение разлуки?

О. – Вы плохо себя чувствуете оттого, что вы не готовы. Пока вы не будете готовы, такая медитация не принесет нужных чувств и реализаций. Сперва нужно научиться нести их. Для этого мы и совершаем *бхаджан* – чтобы научиться нести вес *премы*. *Према* тяжёлая. Даже Махапрабху не мог держать Себя в руках, когда в Его сердце проявлялся экстаз разлуки. Если Он не мог, что тогда говорить о нас? Сначала нужно подготовиться, поэтому мы и практикуем *бхаджан*.

В. – Можно ли воспевать *маха-мантру*, посвящая результаты другому?

О. – Да, можно. Харидас Тхакур воспевал три *лакха* (300’000) Харинама. Один *лакх* в уме (*манасика джапа*), один *лакх* шёпотом (*упамшу джапа*) и один громко вслух (*вачика джапа*). Тот *лакх*, который он воспевал шёпотом, он воспевал на благо бестелесных живых существ, таких как духов. *Лакх*, который он воспевал вслух в *вачика джапе*, он воспевал на благо всех окружающих его живых существ; даже растений. Сначала выполните свою *санкалпу* или *врату* (обет) и потом можете воспевать на благо других. Или просто совершайте *бхаджан*, и он повлияет на ваших родственников. Ничего сверх этого не нужно. Вы принесёте благо и живущим родственникам, и уже ушедшим.

В. – Мой сын хочет задать следующий вопрос. Какие есть способы получения знаний о духовном?

О. – Духовное знание – это то знание, которое соединяет с духовностью. Такое знание можно получить из священных писаний. Это не просто книги. Это особые книги, отчего их и называют священными писаниями. Одна из таких книг – это Шримад

Бхагавад-гита. Очень важно получить это знание; это знание покажет путь от этой жизни к следующей. Изучать священные писания – один из способов получения духовного знания.

В. – Ещё один вопрос от моего сына. Почему у Кришны две руки? У Вишну, например, четыре. По какой причине Кришна имеет форму с двумя руками?

О. – Очень разумный вопрос. Если бы у Кришны было четыре руки, с ним нельзя было бы дружить. Тогда бы и мысли не могло возникнуть «Кришна – мой друг». Но если кто-либо выглядит похожим на меня, то с таким можно подружиться. В такого можно влюбиться. Кришна такой простой, что выглядит пастушком, даже не царевичем. Он был царевичем, но всем во Врадже Он был пастушком. Поэтому мы имеем возможность привязаться к Нему. Он очень прост и выглядит как мы. По этой причине мы имеем возможность установить взаимоотношения со Шриманом Махапрабху. Мы можем думать о Нём как об одном из нас. А когда мы видим четырёхрукую форму Вишну, мы можем думать о Нём только как о Бхагаване. Мы не можем думать о Господе Вишну как о друге или сыне. Но с Кришной это возможно.

Глава 3

Милость Нитая

Вчера мы обсуждали то, как мы получим милость Нитая. Нитай-крипа – это первая милость, которую мы получаем в нашей *садхане* после принятия прибежища у лотосных стоп Шри Гурудева. Но даже прежде неё, тот человек, от которого мы узнаём о сознании Кришны, является проявлением милости Нитая. Вы должны знать, что этого человека послал Доял Нитай. В молитвах Шри Вайшнава Даса, обращённых к Шри Гурудеву, об этом сказано следующими словами:

иха лочан а̄нанда-дха̄ма
аджа̄чита-мо-хенô, патита хери йо пахỹ,
джа̄чи дейала харина̄ма

(«Джая джая Шри Гуру према-калпатару»)

> «Глаза его – обитель блаженства. Видя такого падшего как я, он лично добровольно дал мне Харинам, хотя я даже не просил его об этом».

Мы очень падшие, и наше сознание осквернено, потому мы и не стремимся служить Кришне. Мы не ищем служения Нитаю. Наше сознание не сподвигнет нас к этому, если мы не соединены с сознанием Кришны. Поэтому *аджа̄чита мо хенô*, мы и станем просить эту милость, мы не станем просить *шри-кришна-севу* (служение Кришне). Но Нитай смотрит на нас: «Они очень падшие. У

них есть их вечная *дхарма*, но они абсолютно ничего о ней не знают. Я должен пробудить их. *Аджа̄чита мо хено̂* – даже если они не просят».

Мы не просим у Него Харинам, мы не просим у Него *кришна-севу*, но Он посылает к нам того, кто *джа̄чи дейала харина̄ма* добровольно даёт нам Харинам. Этот человек приходит и показывает путь *шри-кришна-бхакти*, путь Шри Гаура-Нитай. Это первая беспричинная милость Шри Нитьянанды.

Что будет после того, когда мы немного узнаем о *бхакти*? Разовьётся вдохновение и желание узнать побольше. Можно где-то услышать *лила-катху*, и тогда ум привлечётся сладостью этой *катхи*. Благодаря этому разовьётся желание узнать об этой *лиле* побольше, и тогда захочется узнать об этой милостивой личности, о Бхагаване.

Давайте вспомним о Шукадеве Госвами. Его призвал на землю Махариши Ведавьяса, чтобы тот проповедовал *кришна-катху* всем *дживам* века Кали. Когда Шукадева был в лоне матери, она всегда держалась поближе к Махарише Ведавьясе. Во время беременности благоприятно, чтобы женщина слушала *шастры* и их наставления, чтобы она слушала *кришна-катху*, так как сознание беременной женщины должно быть чистым. И она всегда слушала Махариши Ведавьясу, когда тот учил своих учеников. Она услышала всё, чему он учил своих учеников по разным *шастрам*. И Шукадева Госвами, ещё будучи в лоне матери, тоже слышал всё это. Однако, он неправильно усвоил это знание. Он подумал, что осознание Брахмана – это высшая реализация Абсолютной Истины. Он решил поклоняться Брахману ещё до рождения, и как только он появился на свет, то сразу ушёл в лес, чтобы исполнить своё решение.

Его отец звал его и кричал ему вслед: «Сын мой! Остановись и вернись! Останься!» – но тот не послушал ни слова и направился прямиком в лес в поисках Брахмана и Параматмы. Это своего рода благословение Кришны, так как благодаря этому Шукадева полу-

чил возможность сравнить разное осознание Абсолютной Истины. Например, если вы попробовали разные блюда, тогда вы можете сказать, какое блюдо самое вкусное. Возможно, что Кришна захотел, чтобы Шукадева Госвами получил такой опыт, и потому устроил так, что Шукадева ушёл в лес в поисках Брахмана.

Махариши Ведавьяса был совершенно расстроен, так как призванием Шукадевы была проповедь *кришна-катхи*. Но он ушёл в лес, и теперь всему пришёл конец. Рухнула надежда и мечта Ведавьясы. Что же теперь делать? Но однажды с одной просьбой к нему пришли дровосеки: «Почтенный *риши*! Мы идём в лес, где обитают духи и другие бестелесные живые существа. Некоторые из них весьма опасны, и мы их очень боимся. Пожалуйста, дай нам такую *мантру*, которой мы могли бы защититься от духов и *ападеватов*».[13]

Махариши Ведавьяса тут же смекнул, что есть шанс: «Этих дровосеков ко мне послал сам Кришна! Я могу передать через них послание для Шукадевы! Нужно дать ему более высокий вкус». И он научил их *шлоке*, в которой описана *Путана-мокша-лила*, в которой Кришна освободил демоницу Путану. Эта *шлока* описывает, как Он убил эту *ракшаси* и даровал ей положение Своей матери:

ахо бакӣ йаṁ стана-кāла-кӯṭаṁ
джигхāṁсайāпāйайад апӣ асāдхвӣ
лебхе гатиṁ дхāтрӣ-учитāṁ тато ‘нйаṁ
каṁ вā дайāлуṁ ш́араṇаṁ враджема

(«Шримад Бхагаватам» 3.2.23)

«Разве найду я покровителя более милостивого, чем Он, даровавший злонамеренной сестре Бакасуры положение кормилицы, несмотря на то, что она из ненависти пыталась отравить Его, смазав ядом свою грудь и дав её Ему?»

[13] *Ападеваты* – это низшие духи, такие как *бхуты*, *преты*, *пишачи* и *ракшасы.*

Ахо бакӣ йаṁ стана-кāла-кӯṭаṁ. В этой *шлоке* он дал описание всей *лилы*. Путана пришла к Кришне, чтобы убить Его. Свою грудь она смазала сильнейшим ядом и попыталась дать её маленькому Кришне. На краткое мгновение она стала как мать, потому что кормить ребёнка грудью – это дело матери. Ребёнка кормит только мать или кормилица, и на протяжении краткого мгновения она действовала так, как подобает матери. За это Кришна принял её Своей матерью и даровал ей это положение в духовном мире. Да, сначала Он убил её, освободив от тела ракшаси, но вслед за этим даровал положение кормилицы. Дровосеки стали петь именно эту «*мантру*», не подозревая ни о чём.

Будучи в лесу, они очень громко и воодушевлённо пели эту *шлоку* – так сильно они боялись лесных духов. Когда Шукадева услышал её, ему стало интересно: кто это милостив настолько, что дарует положение кормилицы той, что пытается Его отравить. И он побежал к дровосекам. Шукадева был свободен от *майи* и не носил одежду. Вместо одежды он носил длинные дредлоки. И, к тому же, он был светлым, отчего всё выглядело так, будто от его тела исходит огонь. Бедные дровосеки так испугались, что, побросав топоры, в спешке убежали с того места, где они валили деревья.

Шукадева был удивлён и огорчён: «Почему они убежали? Как мне теперь узнать о той личности?» Но он увидел, что дровосеки оставили топоры, и он подумал, что они обязательно за ними вернутся, и потому решил подождать их. А тем временем дровосеки бросились к Махариши Ведавьясе с такими словами: «О, *риши*! Что за *мантре* ты обучил нас? Мы хотели *мантру* для отпугивания приведений, а не для призывания приведений!» Когда они всё рассказали, Ведавьяса понял, что это был Шукадева и что он заинтересовался этой *шлокой*. Так Ведавьяса сначала дал своему сыну вкус *мадхурйаты* (сладости) Шри Кришны. Представьте себе, насколько мил и прекрасен Кришна, если одна-единственная *шлока* привлекла сердце Шукадевы.

И тогда Ведавьяса научил дровосеков другой *шлоке*, *шлоке* из Вену-гиты:

бархāпӣд̣ам̇ нат̣а-вара-вапух̣ карн̣айох̣ карн̣икāрам̇
бибхрад вāсах̣ канака-капиш́ам̇ ваиджайантӣм̇ ча мāлāм
рандхрāн вен̣ор адхара-судхайāпӯрайан гопа-вр̣ндаир
вр̣ндāран̣йам̇ сва-пада-раман̣ам̇ прāвиш́ад гӣта-кӣртих̣

(«Шримад Бхагаватам» 10.21.5)

> «Украшая лес Вриндавана отпечатками Своих стоп, Шьямасундара входит в него в компании друзей-пастушков, а они поют Ему славу. В тюрбане у Него павлинье перо, за ушами жёлтые цветы *карникара*, на Нём сияющие как золото жёлтые одежды и обворожительно прекрасная разноцветная гирлянда из пяти благоухающих лесных цветов. Так Он показывает Свою форму величайшего танцора, заполняющего нектаром губ отверстия Своей флейты».

В этом стихе *враджа-гопи* со всей любовью и сердечным чувством описывают красоту Кришны. И именно этой *шлоке* из Бхагаваты Махариши Ведавьяса обучил дровосеков. Они вернулись в лес и снова стали громко её петь, занимаясь работой. Шукадава снова услышал их и снова поразился: «О! Какой прекрасный стих!» Он вновь побежал к ним, но на этот раз он крепко схватил их и не отпускал: «Кто он? Кто тот, о ком вы пели?» Дровосеки от страха расплакались: «Да не знаем мы ничего! Если тебе надо, иди к Вьясадеве. Это он научил нас этой *мантре*». И Шукадева пошёл обратно к отцу, к Шриле Вьясадеве.

Так Шукадева получил сознание Кришны от дровосека. Позже, когда он описывал *бхагавата-катху*, он сказал Парикшиту: «Поначалу я не был привлечён Кришной».

париништ̣хито ’пи наиргунйа уттама-ш́лока-лӣлайā
гр̣хӣта-четā рāджарше āкхйāнам̇ йад адхӣтавāн[14]

(«Шримад Бхагаватам» 2.1.9)

Шукадева сказал Парикшиту: «В первой части своей жизни я был полностью погружён в Брахман, но, по милости Бхагавана, сладость Кришны впоследствии с силой забрала меня к Его лотосным стопам». Шукадева был привлечён к Кришне через дровосеков, и поэтому они для него *шикша-гуру* или *вартма-прадаршака гуру* (гуру, указывающие на путь). Знайте, что те, через кого мы обретаем связь с Кришной, благодаря которым в сердце возникают вопросы о Кришне, являются проявлением милости Нитая. Они – первая милость Нитайчанда!

Вторую милость мы получим от Шри Гурудева. Что произойдёт благодаря благословениям Шри Гурудева? *Анартха-нивритти*. Если мы чувствуем милость, если мы продолжаем практику, следуя советам Шри Гурудева, тогда с нашего пути *бхаджана* уйдут все *анартхи*. Самая плохая *анартха* – и она же самая распространённая – это то, что мы всё время не можем найти время для *бхаджана*. Это величайшая *анартха*. На всё у нас хватает времени, только на *бхаджан*, на духовную практику, его никогда нет. Когда придёт эта милость Нитая, то все такие *анартхи* уберутся с пути *бхаджана.* И тогда время найдётся. Когда начнём следовать совету Шри Гурудева, когда получим беспричинную милость Нитая, тогда эта *анартха* исчезнет.

И не только эта *анартха.* У нас, у джив Кали-юги, много разных типов проблем. Даже если всё в порядке, то мы попадаем в ловушку Шукрачарьи, Кали Махараджа и Майи. Мы служим Майе с незапамятных времён. А сейчас ещё и Шукрачарья пытается

---

[14] «О, святой царь, я был погружён в трансцендентное, и тем не менее меня пленили повествования о *лилах* того, кого прославляют в возвышенных стихах».

скрытно увести нас в сторону от лотосных стоп Шри Кришны. И к тому же, в эту *югу* мы под властью Кали Махараджа. Такие три проблемы мы имеем в нашей жизни. *Калер доша-нидхе ра̄джанн асти хӣ эко маха̄н гуṇах̣* («Шримад Бхагаватам» 12.3.51).[15] Поэтому Шукадева сказал: «Парикшит, Кали-юга – это океан всяческих дурных качеств. В Кали-югу проявляются все дурные качества». В другие *юги* у людей были саттвичные качества, люди поддерживали *дхарму*. В Сатья-югу сто процентов *дхармы*, и *адхарме* вообще нет места. В следующую *югу*, в Трету, входит 25% *адхармы*, и остается 75% *дхармы*; три *пады* (части) *дхармы* и одна *пада адхармы.* В следующую *югу*, Двапару, когда на земле был Кришна, добавляется ещё 25% *адхармы*; 50% *адхармы* и 50% *дхармы*. А теперь, в Кали-югу, *адхармы* 75% и *дхармы* 25%.

Итак, у нас большая проблема, но в то же время и большая удача. Ни в какую другую *югу* не отыскать таких же удачливых преданных, как вы. Ведь у нас есть самый простой путь к цели. Что за путь? *Маха-мантра*.

кр̣те йад дхйа̄йато вишṇуṁ трета̄йа̄ṁ йаджато макхаих̣
два̄паре паричарйа̄йа̄ṁ калау тад дхари-кӣртана̄т[16]

(«Шримад Бхагаватам» 12.3.52)

В разные *юги* действуют разные методы поклонения. В Сатья-югу это была *дхьяна*, медитация. Для достижения высшей цели *садханы* нужно было медитировать. *Трета̄йа̄ṁ йаджато макхаих̣* – в Трета-югу рекомендованным методом поклонения была *ягья*. *Два̄паре паричарйа̄йа̄ṁ* – в Двапару методом было поклонение божествам. Но этим трём методам очень сложно следовать. Почему? Если вы допустите любую даже маленькую ошибку, вся

[15] «Век Кали – это воистину океан дефектов и недостатков. Однако, есть одно великое качество».

[16] «То, в Сатью достигалось медитацией, в Трету совершением ягьи, в Двапару служением лотосным стопам Кришны, в Кали-югу достигается воспеванием Харинама».

работа пойдёт насмарку. Вместо результата вы получите большой ноль. В Кали-югу тоже есть *ягья* и это *нама-ягья – калау тад дхари-кӣртанāт*. Воспевая Харинам, вы получите тот же самый результат, что в Сатья-югу от медитации, в Трета-югу от *ягьи*, а в Двапара-югу от поклонения божествам. Почему этот метод назван самым простым? Потому что не нужно беспокоиться о недостатках. Харинам можно воспевать в любых условиях.

Итак, в Кали-югу множество проблем, но вместе с тем есть и простейший способ достичь совершенства. Самое уникальное и благоприятное состоит в том, что у нас есть Шри Гаурасундара, пришедший в Кали-югу в форме преданного. Шри Кришна и другие *аватары* только давали советы и не показывали, что и как следует делать. Они только указывали: «Следует делать это и не следует делать то». Вот почему Шриман Махапрабху появился на земле в облике преданного, хотя Он суть Сам Кришна. Поэтому Его называют *калау праччанна аватара*, скрытая *аватара* Кали-юги.

Когда мы занимаемся духовной практикой, мы всё равно имеем множество проблем от Шукрачарьи, Майи и Кали Махараджа. Даже когда всё в порядке, мы можем банально заболеть. «Шримад Бхагавата Пурана» говорит:

прāйеṇāлпāйушаḥ сабхйа калāв асмин йуге джанāḥ
мандāḥ суманда-матайо манда-бхāгйā хй упадрутāḥ[17]

(«Шримад Бхагаватам» 1.1.10)

Жизнь большинства людей очень коротка, *āлпа āйушаḥ*, и они не будут цивилизованны, их сознание будет загрязнено. *Мандāḥ*, ради материального удовольствия они пойдут на что угодно, но будут ленивы, когда дело доходит до какого-либо духовного дела. Когда дело доходит до *парамāртхи*, высшей цели, они сразу становятся *мандāḥ*, ленивы. И дальше, *суманда-матайо*. Я сам

[17] «О, учёный муж! В век Кали жизнь людей почти всегда коротка. Они ленивы, глупы, неудачливы и притеснены разными проблемами».

могу быть изрядным негодяем, но, когда кто-либо даёт мне хороший совет, я думаю: «А что это он вдруг даёт мне свои советы? Уж не задумал ли он получить от меня выгоду? Он даёт мне свои советы, потому что хочет меня обобрать!» *Суманда-матайо*, ум всё время видит отрицательное, сплошной негатив. *Манда-бхāгйā* – это величайшая *анартха*, мы никак не найдём время для духовной практики. И в конце – *упадрутāḥ*. Джива Госвами в комментарии писал, что *упадрутāḥ* означает «страдающий от болезни». *Упадрутāḥ* значит «поражаемый», «донимаемый». Если даже всё в полном порядке, то в Кали-югу людей будут донимать болезни.

Итак, у нас множество проблем, и только Нитай может устранить их все с пути нашего *бхаджана*, потому что Он очень милостив. Сначала, нам требуется Его милость в форме Гурудева. Затем Он удаляет все эти *анартхи* с пути нашего *бхаджана*, и тогда мы сможем развивать практику, тогда мы сможем продвигаться по пути *бхаджана*. Иначе невозможно идти вперёд по пути *бхаджана*. Тогда Он будет держать нас за руку. Как? Гуру держит нас за руку на пути *бхаджана*: «Тебе следует делать это вот так». Он придёт к нам и возьмёт за руку, чтобы отвести отсюда туда. Отвести куда? К *никунджа-кутиру*. Откуда? Из этого материального мира. Он сделает всё. Он прояснит наши сомнения, он вычистит всё наше «я» – сердце, ум, интеллект – и напоит всё *премой*. И тогда он предложит нас Шримати Радхарани.

Все эти личности придут к нам один за другим. Нужно знать, что все они – разные формы Нитая. Человек, который представляет нам путь сознания Кришны и *кришна-бхаджана* суть первая форма Нитая. *Дикша-гуру* – это вторая форма Нитая. Затем *гуру-рупа-сакхи*. И, наконец, Ананга Манджари, Сам Нитай. *Гуру-рупа-*сакхи, или *Гуру-рупа-манджари*, предложит нас Ананге Манджари. Тогда Ананга Манджари подведёт нас к лотосным стопам Шримати Радхарани. Все эти личности, которые появятся в нашей жизни один за другим, являются разными формами Шри Нитайчанда. И они появятся, когда мы продолжаем выполнять практику

бхаджана со всей отдачей, следуя его словам и тому, как он учит выполнять *бхаджан*.

Что есть *бхаджан*? В разных *грантхах* (книгах) об этом там много написано, но что это такое простыми словами? Мы практикуем *бхаджан*, а что это такое простыми словами? Это роман между преданным и Бхагаваном. *Бхакта* предлагает Бхагавану любовь, а Бхагаван принимает и, отвечая взаимностью, посылает *бхакте* Свою любовь. Когда *бхакта* и Бхагаван так обмениваются любовью – это и есть *бхаджан*. И вся практика, которую мы выполняем, мы выполняем только для того, чтобы достичь этой стадии, когда мы можем раскрывать сердце Кришне, раскрывать сердце Шримати Радхарани, когда мы сможем служить Шри Радхе-Говинде.

Итак, *бхаджан* – это очень простая штука: это обмен любовью *бхакты* и Бхагавана. Всё есть любовь. Нет ничего более, только любовь. Ничто иное не важно. Если вы готовы к этому, то более не нужно ничего предлагать Ему внешне, не нужно никакое внешнее поклонение. Просто идите внутрь сердца в медитации, при помощи *смаранам*, потому что это главная часть нашего *бхаджана*. Какова наша *садхана*? *Лила-смаранам.* При помощи медитации нужно занять себя в вечных *лилах*. Это основная часть нашего *бхаджана*. Но для этого нужно подготовиться.

Что нужно делать, чтобы получить эту способность? Как можно заняться любовным служением, если ум и сердце не готовы вынести его? Любовь тяжёлая, и никто не может её нести. Даже Кришна. В Антья-лиле Шримана Махапрабху есть великий пример. Когда он погружался в глубокое настроение разлуки, иногда Он катался по земле, а иногда бросался в океан. Иногда Он бежал и взывал к Кришне, а иногда принимался танцевать в экстазе, а иногда лил слёзы. Когда к Нему придёт этот экстаз и что Он будет в нём делать – никто не мог сказать. Итак, даже Кришне не под силу нести эту *прему*. Вот почему сперва нужно получить эту способность.

В «Райа-Рамананда-Самваде» присутствуют только две личности: Рамананда Райа и Шриман Махапрабху. Они узнали друг друга. «О, Вишакха! Это ты!» – узнал её Шриман Махапрабху. Кем был Рамананда Райа в *кришна-лиле*? Он был Вишакхой. И, в свою очередь, Рамананда Райа (или Вишакха Сакхи) тоже узнал: «О, Шьямасундари! Это Ты!» Когда они начали свою беседу о *садхья-садхана-таттве*, присутствовало только двое: Шриман Махапрабху и Рамананда Райа. В начале восьмой главы Мадхья-лилы «Шри Чайтанья-чаритамриты» сказано:

сан̃ча̄рйа ра̄ма̄бхидха-бхакта-мегхе
сва-бхакти-сиддха̄нта-чайа̄мр̣та̄ни
гаура̄бдхир этаир амуна̄ витӣрн̣аис
тадж-джн̃атва-ратна̄лайата̄м̇ прайа̄ти
(«Шри Чайтанья Чаритамрита», Мадхья 8.1)

«Океаноподобный Гаура наполнил облакоподобного Рамананду Райа водами бхакти. Затем облако пролилось *сиддхантой* (выводами) этого знания. Так океан бхакти наполнился жемчужинами *сиддханты*».

Ещё до того, как Шриман Махапрабху попросил Рамананду Райа, Он вложил все знание и выводы священных писаний в его сердце. То есть, ещё не будучи спрошенным Шриманом Махапрабху, Рамананда Райа уже знал, что именно желает знать Шриман Махапрабху. И тогда Махапрабху спросил:

прабху кахе пада ш́лока са̄дхйера нирн̣айа[18]
(«Шри Чайтанья Чаритамрита», Мадхья 8.57)

«О, Райа! Можешь ли ты объяснить высочайшую стадию поклонения? Кому следует поклоняться? И как следует поклоняться?»

[18] Махапрабху сказал: «Скажи *шлоку* (из священного писания) о цели жизни».

Махапрабху пожелал услышать о *радха-преме*; Он желал получить от Вишакхи именно эту реализацию.

При разговоре присутствуют двое, при этом Рамананда Райа знает все, а Махапрабху хочет вкусить *радха-прему*, так почему же тогда Рамананда Райа начинает с такого простого, базового? *Рāйа кахе сва-дхармāчараṇе вишṇу-бхакти хайа*.[19] Что такое *сва-дхармāчарана*? Это исполнение своей дхармы в варнашрама-дхарме. Это нечто очень простое. Затем он перешёл к *кришна-кармарпана, свадхарма-тйага, гьяна-мишра-бхакти, гьяна-шунья бхакти, према-бхакти, дасья-према, сакхья-према, ватсалья-према, канта-према* и только тогда он дошёл до *радха-премы*. Пока он не дошёл до *радха-премы*, которая была целью вопроса Махапрабху, он перечислил так много стадий – почему? Потому что Вишакха Сакхи поняла: «О, Кришна, Ты надолго разлучился со Шримати Радхарани; Ты долгое время был вдалеке от Неё. И если я сразу дам Тебе *радха-прему*, Ты можешь её не вынести. Нужно сначала подготовить Тебя».

К примеру, кому-то несложно поднять сто килограммов. Но мне не поднять столько. Эта способность поднимать сто килограммов пришла к этому человеку вдруг и сразу? Нет. Он тренировался: двадцать пять килограммов, тридцать килограммов, сорок, пятьдесят. Постепенно он накачал мускулы и смог поднять сто килограммов, и это заняло у него долгое время. Если тренироваться постепенно, можно и двести килограммов поднять.

Вишакха Сакхи хотела подготовить Махапрабху, и потому начала с основ, постепенно поднимаясь к *према-бхакти*. От *према-бхакти* она перешла к *дасья-преме*, потом *сакхья-преме*, затем *ватсалья-преме*, далее к *канта-преме* и, наконец, к *радха-преме*. Двигаясь так, Махапрабху смог осознать *радха-прему*. Иначе Он не смог бы держать Себя в руках. И нам тоже нужно под-

[19] Рамананда ответил: «Принятие прибежища своей дхармы есть путь к вишну-бхакти”.

готовиться нести тяжелый груз *премы*; вся наша практика наделяет нас такой силой. Сначала нужно очистить сердце, чтобы то место, где мы будем хранить высочайшую *прему,* было чистым. Также нужно очиститься и внешне, потому что для других это будет привлекательно. Наш *бхаджан* не только для нас; он должен приносить благо и другим. Если совершать *бхаджан* только для себя – «Только я буду делать его, проповедовать не буду. И не буду ни с кем делиться» – это не настоящий *бхаджан*. Нужно делиться с другими своими чувствами и реализациями. И нужно демонстрировать такие действия, которые привлекательны для других. Когда другим становится интересно, нужно проповедовать. Поэтому внешне тоже нужно быть красивыми. Тогда мы получим милость *премы*. От кого? От Шри Нитая. И не от Него одного, а от двоих вместе:

а̄джа̄ну-ламбита-бхуджау канака̄вадатау
саӈкӣртанаика-питарай камала̄йатакщ̣ау
виш́вамбхарау двиджа-варау йуга-дхарма-па̄лау
ванде джагат-прийакарау каруṇа̄вата̄рау

(«Шри Чайтанья Бхагавата», Ади 1.1)

«Я склоняюсь перед двумя благодетелями вселенной, воплощениями милости Шри Гаурой-Нитьянандой. Их руки достигают колен, Их тела излучают яркое сияние цвета золота. Они родители санкиртаны; Их очи подобны лотосам; Они поддерживают вселенную; Они лучшие из брахманов, защищающие юга-дхарму».

Это Нитай-Гаура *мантра*. Не отдельно для Нитая и отдельно для Гауры, а сразу для обоих. В грамматике русского языка сохранилось только единственное и множественное число. А в санскрите есть двойственное число. *Эко вачан* (единственное число), *ди-вачан* (двойственное) и *баху-вачан* (множественное). В этой *шлоке* все слова в двойственном числе. Обычно мы говорим, что Шриман Махапрабху отец *санкиртаны*, но это не вполне

правильно. Если Он отец, то кто мать? Разве *санкиртана* сирота? Без мамы? В этой *шлоке* вы видите слово *питарау*, которое обозначает не только отца. *Мата ча пита ча – питарау*.[20] Это значит, что Шри Нитьянанда и Шриман Махапрабху вместе и отец, и мать *санкиртаны*, родители. Иногда Шриман Махапрабу отец, а Нитайчанд мать, а иногда Махапрабху мать, а Нитайчанд отец.

Санкиртанаика-питарау камалайатакшау, нужно поклоняться лотосооким родителям *санкиртаны.* Для чего говорят, что Они лотосоокие? Чтобы указать на Их красоту. Это *упалакшана* (подразумевание). То есть, когда вы говорите, что Их очи лотосные, вы подразумеваете, что всё в Них так же красиво, как лотос: руки лотосные, лица лотосные, стопы лотосные, грудь лотосная. И такие же привлекательные Их качества.

Вот почему в «Шри Чайтанья-чаритамрите» сказано *гауḍодайе пуш̣павантау читрау ш́ан-дау тамо-нудау* – Они появились одновременно на небосклоне как солнце и луна. Оба являются и солнцем, и луной, и это всех поражает. Иногда Шриман Махапрабху – солнце, разрушающее все злые качества, а Нитайчанд посылает Свои лунные лучи *парама̄нанды* (высшего блаженства). А иногда Нитайчанд лучами Своего солнца и силой Своей чистоты разрушает осквернённость сознания, а Шриман Махапрабху шлёт лунный свет высшего блаженства. У них одинаковая сила, Они неотличны друг от друга. Нельзя сказать: «Мне только Нитая, пожалуйста» или «Только Гауру». Когда вы говорите «Нитай», нужно воспевать и «Гаура». Без «Нитая» нельзя воспевать «Гаура», а без «Гауры» нельзя воспевать «Нитай». Они всегда вместе. Мы всегда получаем милость от Них двоих, а не поодиночке.

---

[20] «Мама и папа вместе – [двое] родители». Окончание «ау» является маркером двойственного числа.

Поэтому есть такие слова: «*Нитай пеле гаура пабе, гаура пеле брадже йабе югал сева пабе*».[21] Наша цель – попасть во Враджу. А путь во Враджу лежит через Навадвипу, туда невозможно отправиться напрямую. Сначала нужно прийти в Навадвипу и получить пропуск во Вриндаван. Кто даст этот пропуск? Нитайчанд. Нитайчанд пошлёт эту милость, чтобы войти во Вриндаван. Если мы принимаем прибежище Нитайчанда, кто приходит нас благословить? Шриман Махапрабху. Когда Они оба нас благословят, что дальше? Мы сможем войти во Вриндаван. А если мы сможем войти во Вриндаван, что произойдёт тогда? Мы достигнем служения Шри Радхе-Говинде. Только тогда. Можно быть интеллектуалом, можно обладать властью, можно быть очень образованным – эти и любые другие прекрасные качества не помогут войти во Вриндаван. Нужна только *нитай-крипа*. Чтобы войти в Навадвипу, тоже нужны благословения Нитайчанда. Без Его *крипы* в Навадвипу тоже не войти.

Когда Нитайчанд, как Гуру, устранит с пути *бхаджана* все проблемы и сложности, все *анартхи*, тогда мы сможем войти в Навадвипу, и Он представит нас, *садхаков*, Шриману Махапрабху. И тогда по милости Их обоих мы сможем достичь *премы*. И на пути будет пройдено множество ступеней. Когда начинается *бхаджан*? Рупа Госвами так описывает ступени на пути достижения *премы*:

а̄дау ш́раддха̄ татах̣ садху-саӈго ’тха бхаджана-крийа̄
тато ’нартха-нивр̣ттих̣ сйа̄т тато ниш̣т̣ха̄ ручис татах̣
атха̄сактис тато бха̄вас татах̣ према̄бхйудañчати
са̄дхака̄на̄м айаṁ премн̣ах̣ пра̄дурбха̄ве бхавет крамах̣

(«Бхакти-расамрита-синдху» 1.4.15-16)

«Вначале вера, потом общение с *садху*. Затем практика поклонения и освобождение от нежелательного. Затем

[21] «Если ищешь Нитая, то получишь Гауру; если получишь Гауру, то войдёшь во Врадж, а если войдёшь во Врадж, то достигнешь служения Божественной Чете».

твёрдая преданность, а после неё вкус. После вкуса приходит привязанность. Затем проявляется *бхава*, и в конце приходит *према*. Если *садхака* так идёт шаг за шагом, в нём может появиться *према*».

Он говорит, что сначала *шраддха* (вера). Когда в нас пробудится сознание и когда мы обратимся к знанию, придёт *вартма-прадаршака-гуру* и с его помощью мы разовьем почтение. Затем мы обращаемся к дикша-гуру и начинается *садху-санга*, мы получаем благословения Шри Гурудева. Потом начнётся *бхаджана-крия* (практика *бхаджана*) и уйдут *анартхи*. На этом этапе начинается не *бхаджан*, а только практика *бхаджана*.

Тато ниш̣т̣хā – затем появится самоотдача, твёрдая вера, если мы следуем совету Шри Гурудева. Потом *ручи* – придёт вкус к *бхаджану*. Количество вкуса небольшое, как капельки мёда. *Тато ниш̣т̣хā ручис татаḥ āсакти*. Далее возрастает привязанность. И когда приходит *асакти* (привязанность), с этой ступени начинается *бхаджан*. До этого только практика, которая не то же самое, что сам *бхаджан*. Мы практикуем для того, чтобы дойти до ступени *асакти*; именно там начинается наш *бхаджан*. И это путешествие будет очень быстрым, если сосредоточить ум на лотосных стопах Нитая. Это путешествие будет быстрым, если сосредоточиться на стопах Шри Гурудева, так как именно через Шри Гурудева можно получить милость Нитая. Для нас Шри Гурудев – это осязаемая форма Нитая.

Когда получится так сосредоточиться, *тогда майāнукӯлена набхасватеритам̇* («Шримад Бхагаватам» 11.20.17) – Кришна говорит: «Сильным ветром я надую паруса лодки того, кто глубоко в сердце примет прибежище лотосных стоп Шри Гурудева, и такой человек достигнет Меня очень скоро». Итак, если сосредоточить ум на лотосных стопах Шри Гурудева, на лотосных стопах Шри Нитая, тогда Кришна поможет быстро пройти путь. Так появляется беспричинная милость, *йадриччхайа*. Милость всегда *йадриччхайа*.

Что значит *йадриччхайа*? Сута Госвами описывает, как Шукадева Госвами пришёл туда, где Парикшит Махарадж беседовал с *риши*. Он пришёл туда *йадриччхайа акрама*. Джива Госвами, определяя значение слова *йадриччхайа* (добровольно, по собственной воле), писал: «*йадр̣ччхайа̄ кена̄пи парама-сватантра-бхагавад-бхакта-саӈга тат-кр̣па̄-джа̄та маӈгалодайена*»[22] – благодаря общению с преданными Бхагавана, которые в высшей степени независимы, и, как следствие милости, полученной от них, человек достигает великой удачи (*саубха̄гйа*). Эта *саубха̄гйа* сама становится пригодностью для *бхакти*.

Это очень особая милость, объединённая милость Бхагавана и *бхакты*. Когда в человеке одновременно проявляется милость Бхагавана и милость *бхакты*, эта особая милость – *йадриччхайа*. Она проявилась для Парикшита. Кришна хотел открыть через Парикшита истины о Себе, *таттвы*; Он хотел раскрыть их всем *кали-дживам* (воплощенным в век Кали). И Его милость соединилась с беспричинной милостью Шукадевы, чистого преданного. Он явился без приглашения, по собственному желанию, из милости, у которой не было причины. Так, вместе объединились две милости: милость Шри Кришны и милость очень чистого преданного.

Всем *садхакам* в Кали-югу нужна эта *йадриччхайа*. Сначала *бхакта-крипа*, то есть милость Гуру, а затем *говинда-крипа*. И они придут, Нитай этого пожелает. В Нитае есть и Кришна, и преданный. Вчера мы говорили о том, что в Нитае шесть разных *таттв*. В Нём есть Кришна, то есть *бхагавата-таттва*, а также Ананга Манджари, Санкаршана, служащие Кришне. Так, в одной личности объединяется и *бхакта*, и Бхагаван. И когда мы получаем милость Нитая, эта милость будет *йадриччхайа*, потому что она объединяет милость *бхакты* и Бхагавана. Вот почему *ати гӯд̣ха нитйа̄нанда* – в этой *лиле* в эту Кали-югу истина о Нитьянанде

---

[22] Бхакти Сандарбха, Ануччхеда 171

очень секретна. Только две личности могут её объяснить: Чайтанья Махапрабху и сам Нитай. Но Махапрабху не станет её нам объяснять, а вот Нитай станет. Он придёт и разъяснит нам *нитьянанда-таттву*. Как? В форме Шри Гурудева!

Итак, когда Гуру объясняет нам эту *таттву*, это знание идёт непосредственно от Нитая. Так Нитай забирает нас отсюда туда. Как мы достигнем *прему*? Нитай Сам приведёт нас в царство *премы*. Разные священные писания рассказывают о разных *садханах*, и *садхаков* разных путей сравнивают так: *гьяна-садхаки* и *йога-садхаки* подобны детёнышам обезьян, а *садхаки* в *бхакти-марге* подобны котятам. Детёныши обезьян вынуждены сами крепко держаться за свою мать, когда она прыгает с дерева на дерево. Обезьяны не держат своих детей. А кошка аккуратно переносит котят с места на место в своей пасти. Котята даже не подозревают об окружающих опасностях. Если *гьяни* или *йоги* не будет крепко держаться, он может упасть. А *бхакти-марга-садхакам* об этом не нужно беспокоиться. Бхакти Деви сама позаботится о них. А в нашем случае мы говорим о том, что о нас позаботится Нитай. Нужно только сосредоточить ум на Его лотосных стопах. Он заберёт нас отсюда туда. Мы – дети Кали-юги, что с нас взять. Мы будем спать как котята, пока Нитайчанд подобно кошке, переносящей своих котят, возьмет нас за шкирку и унесет из материального мира в *никунджа-кутир*.

Пада-карта (поэты-Вайшнавы), такие как Вриндаван дас Тхакур, Лочан дас Тхакур и Нароттам дас Тхакур, оставили нам в своих песнях свои реализации о Нитае, а также описания Его славы. Теперь настало время обратить наше с вами внимание на эти реализации – очень сладостные реализации из глубины их сердец. Этим мы с вами и займёмся с завтрашнего дня. И, дожидаясь нас, *нитай-катха* будет отдыхать тут. Джай Нитай!

Вопросы и ответы

В. – В лекции Вы сказали о трех препятствиях на пути *бхакти*: Кали Махараджа, Шукрачарья и Майя. Не могли бы Вы побольше рассказать об этих личностях?

О. – С самого начала этого творения было предопределено, что все, приходящие в этот мир, попадают в ловушку Майи. Таков порядок: в этом мире Майя контролирует всё. Так было в Сатья-югу, так было в Трета-югу, так было в Двапара-югу и так же остаётся в Кали-югу. Такова природа этого мира. Кали Махарадж вступает в права только при наступлении Кали-юги, и эта *юга* под его властью.

Но как Шукрачарья пролез в эту компанию? Шукрачарья – это Гуру всех *асуров* (противников полубогов). В Сатья-югу царём *асуров* был Бали Махараджа, внук Прахлада. И Бхагаван дал Прахладу обещание, что Он не убьет ни одного из его потомков. Бали Махараджа унаследовал от Прахлада чистое сознание, и потому не испытывал желания сражаться с *деватами*. Он спросил Шукрачарью: «О, Гурудев! Есть ли иной способ? Такой, чтобы нам не приходилось с ними всё время сражаться, но чтобы мы при этом получили бы такой же результат?» Шукрачарья очень умный и могущественный. Он ответил: «Да, есть очень простой способ. Тебе не придётся сражаться, но ты займёшь место Индры. Тебе следует провести сто жертвоприношений Ашвамедха (жертвоприношение коня). Сто жертвоприношений одно за другим, безостановочно».

Бали Махарадж приступил к исполнению. *Деваты* прознали, что Бали Махараджа больше не будет с ними сражаться, что он дал обет не воевать с ними. *Деваты* обрадовались. А Бали Махарадж совершил, одно за другим, девяносто девять жертвоприношений. И когда он приступил к подготовке сотой ягьи, глава *деватов*, Индра, наконец заметил проблему: «Да он нас провёл! Если он совершит сотую ягью, мой трон отойдёт ему!» Индра

бросился к Брахме и всё рассказал: «У меня беда с Бали Махараджем. Он скоро совершит сотую по счёту *ашвамедха-ягью* и займёт трон царя *деватов*». Брахма ответил: «Нужно обратиться к Шри Хари. Только Он сможет защитить тебя».

Поначалу Шри Хари ответил им: «Нет, я не смогу помочь, ведь я обещал Прахладу, что не убью никого из его потомков. Бали – его внук». Но *деваты* продолжали возносить молитвы Шри Хари и так удовлетворили Его. Тогда Он согласился защитить их. И вот, он снизошёл как Ваманадава и отправился к Бали Махараджу.

Шукрачарья узнал Его, как только увидел. А Бали Махарадж, ничего не подозревая, согласился дать Ваманадеву все, что тот пожелает. Ваманадева попросил всего три пяди земли, и Бали Махарадж согласился. «Но ты должен дать торжественную клятву со священной водой», – сказал Ваманадева. Шукрачарья попробовал остановить Бали Махараджа: «Нет, не надо! Иначе ты будешь обманут. Ты не знаешь, кто это. Это Сам Шри Хари, и пришёл Он чтобы тебя обмануть». Бали Махараджа ответил: «Но, Гурудева, если я пообещал Ему три пяди земли, я не могу нарушить своё слово. Поэтому нужно сделать *санкалпу* (дать священный обет)».

Шукрачарья разгневался на Бали: «Ты хочешь ослушаться Гуру?! Скоро ты навлечёшь на себя большую беду!» Но Бали всё равно хотел выполнить *санкалпу*. Когда он уже был готов лить воду из горшочка, Шукрачарья принял маленькую форму и вошёл в носик горшочка и заткнул его. Ваманадева знал это и травинкой *куша* проткнул «засор». Травинка попала Шукрачарье в глаз, и ему пришлось выйти. В гневе он произнёс: «Бхагаван, Ты знал, что я там, так как ты *сарва-гья*. Но Ты всё равно сделал это и выткнул мне глаз. Я отомщу, и в Кали-югу, когда сильна *адхарма*, я уведу у тебя преданных. Каждая *джива* одним глазом видит хорошее, а другим плохое. *Сударшана* и *кударшана*. Есть два способа смотреть на мир. Я выткну Твоим преданным глаз, который видит хорошее, и они больше не будут видеть Тебя. С глаз долой, из

сердца вон. И через какое-то время они Тебя забудут!» Такой вызов он броосил Бхагавану.

Первая проблема – Майа. Вторая проблема – это Кали Махарадж; мы в его царстве, и он сейчас правит. А третья, и самая великая проблема – это Шукрачарья. Он пообещал: «Я приду к Твоим преданным в обличье преданного и уведу от Тебя их всех». Поэтому, вокруг нас так много скрытных агентов Шукрачарьи. Нужно быть осторожными, а иначе можно потерять всё сознание Кришны и просто заняться материальной деятельность. Это, на самом деле, и происходит. Я видел столько преданных, которые пали жертвой его махинаций. А также я видел достаточно *шукрачарья-анучар*, последователей Шукрачарьи в обличье преданных. И распознать их непросто. Обычно понимаешь, кто есть кто, когда уже поздно и когда всё потеряно. Поэтому следует всё время молиться: «Избавь меня от Шукрачарьи».

В. – Какой *мантрой* можно предлагать *пранам* (почтение) Гаура-Нитай перед тем, как приступить к *садхане*? Сначала мы предлагаем поклоны Шри Гурудеву, а потом Гаура-Нитай. Какой молитвой можно предлагать поклоны Гаура-Нитай?

О. – Вот этой молитвой

а̄джа̄ну-ламбита-бхуджау канака̄вадатау
саӊкӣртанаика-питарай камала̄йатакщ̣ау
виш́вамбхарау двиджа-варау йуга-дхарма-па̄лау
ванде джагат-прийакарау каруṇа̄вата̄рау

Ею предлагают почтение сразу двоим – Гауре и Нитаю. Не нужно воспевать отдельные *пранам-мантры* для Них.

В. – А кто был тот *санньяси*, который забрал Нитьянанду из дома?

О. – Я хотел рассказать об это позже, но ладно уж. Это был старший брат Шримана Махапрабху. В первом стихе «Шри

Чайтанья Бхагаваты использовано слово *вишвамбхарау*. Оно использовано в двойственном числе, поэтому Вишвамбхар двое. Один – Нитай, а второй – Шриман Махапрабху. Имя Махапрабху в детство – Вишвамбхара. А Его брата звали Вишварупа. Вишварупа и был этим *санньяси*. Кое-где написано, что его имя в *санньясе* было Шанкараранья. Вишварупа забрал Нитая и это он слился с телом Нитая. Поэтому Шриман Махапрабху звал его «дада», то есть «старший брат». Махапрабху знал, что в Нитае есть Вишварупа. Поэтому, хотя Они не от одного отца и матери, все звали Их братьями.

Глава 4

Сильнее Гауры

Сегодня мы будем слушать сердце *пада-карты́*, поэта-Вайшнава, который писал о Нитьянанде. Сегодня мы послушаем Вриндавана даса Тхакура, чтобы узнать, что он осознал о славе Нитьянанды. Полезно знать не только священные писания, но также и чувства, и реализации преданных, потому что они тоже раскрывают нам *нитай-таттву*.

Вриндаван дас Тхакур писал:

антаре нитай бахире нитай, нитай джагатамайа
нагара нитай нагари нитай катха йе кайа

(песня «Антаре Нитай, Бахире Нитай»)

> «Нитай внутри и снаружи. Он повсюду в этом мире. Он возлюбленный и возлюбленная. Все так говорят».

Нагара нитай нагари нитай. Эти слова описывают удивительную истину. В Индии есть одна традиция, в которой медитируют на то, что Нитай – это Шримати Радхарани. Из «Шри Ананга Манджари Сампутики» мы уже знаем это: *ра̄дха̄-кр̣ш̣н̣а балара̄ма айкйа васту тина на̄ма*. «Шри Ананга Манджари Сампутика» говорит, что эти три истины едины: Шри Кришна, Шри Баларама и Шримати Радхарани. Хотя у них разные формы и разные имена, по *таттве* Они едины. Эта истина становится нам очевидна, если мы посмотрим на то, как действует Нитай. Когда Шри Гаура погружается в мысли и настроение Шри Кришны (ведь в Шри

Гаурачандре и Шри Кришна, и Шримати Радхарани одновременно), Нитай контролирует Его как Шримати Радхарани. А когда Гаура погружается в настроение Шримати Радхарани, Шри Нитай действует как Шри Кришна, поскольку *санкаршана-таттва* является неотличной от Шри Кришны формой. И тогда Нитай контролирует Шри Гаурасундару как Шри Кришна, а также как Ананга Манджари, поскольку это под силу лишь Ананге Манджари.

Почему Нитай действует перед Кришной-Гаурачандрой как Шримати Радхарани, когда Шри Гаурачандра погружен в мысли и настроение Шри Кришны? Он действует так потому, что Ананга Манджари тоже неотлична от Шримати Радхарани. В *кришна-лиле* она очень особая *манджари.* Иногда Шримати Радхарани посылает её ко Шри Кришне, чтобы она доставила Ему радость как Шримати Радхарани. Ни у какой другой *манджари* нет такой *севы*, только у Ананги Манджари. Поэтому вы обнаружите, что есть разные типы *манджари*: одних манджари называют «*прия-нарма-сакхи*», например, Рупа Манджари; есть «*ашта-манджари*». Но Ананга Манджари не входит ни в одну такую группу. Почему? Потому что она совершенно особая и стоит в стороне ото всех других *манджари*. Хотя она и является *манджари*, в то же время она неотличная от Шримати Радхарани форма, и её зовут «Ану-Радха», младшая сестра Шримати Радхарани. Итак, иногда Кришна совершает *лилы* с Анангой Манджари. Эта *лила* великолепно описана в «Шри Ананга Мандажари Сампутике». Поэтому, когда Шри Гаурасундара погружен в настроение Шри Кришны, Нитай действует не *как* Шримати Радхарани, не *в качестве* Шримати Радхарани, а *подобно* Шримати Радхарани. Вриндаван дас Тхакур прославляет эту истину о Нитае такими словами:

нитайа нагара расера сāгара сакала расера гуру
йē йāхā чāйа тāрē ṭāкā дайа вай̐чхā калпа-тару

В сладких *лилах* Он – океан *расы*. *Сакала расера гуру* – Он в любой *расе* является высочайшим. Согласно *раса-шастрам* (писа-

ниям, описывающим вкусы *бхакти*), существует двенадцать *рас*: семь вторичных и пять первичных. Первичные *расы* это: *шанта, дасья, сакхья, ватсалья* и *мадхурья. Раса-шастры*, которые описывают *мадхура-рати*, или *шрингара-расу*, считают только пять основных *рас.* Нитайчанд в каждой из них является наивысшим. Он – хранилище всех *рас*. Кришну называют *акхила-раса̄мрита-мӯрти*, что означает, что Он является источником всех *рас.* Шри Кришна – источник, а Нитайчанд – главное хранилище всех *рас*. Если нет хранилища, тогда то, что производит источник, утечёт и пропадёт. Поэтому нужно куда-то поместить то, что исходит из источника. Например, вы добываете из-под земли воду и закачиваете её в водохранилище, чтобы взять, когда понадобится. Для нас Нитай является основным хранилищем *расы*, склад того богатства, которое исходит из Шри Кришны.

Итак, Нитайчанд даёт нам знание этих пяти первичных *рас*: как следует медитировать на Кришну в *шанта-расе*, как заниматься служением в *дасья-расе*, как выполнять *севу* в настроении *сакхья-расы*, как себя вести в *ватсалье* (настроении родителя), и как служить Шри Кришне в *мадхурья-расе*. Всё это знание исходит из Нитая, так как он – главное хранилище. Если я следую по пути *шанта-расы*, как *риши* и *муни*, которые пребывают только в этой *расе*, а не в *дасье* или *сакхье*, то сперва мне следует принять прибежище Мула-санкаршаны. Им всем известно, что сначала им требуется получить благословения и очень особую милость Мула-Санкаршаны. Естественно, что настроение Мула-Санкаршаны – *шанта*, очень нейтральное. Он ничем не озабочен, Он равно расположен ко всем, Он повсюду. Кто придёт к вам, прежде чем вы будете медитировать на Кришну? Санкаршана. Сначала он расчистит интеллект, сердце, и тогда по Его милости Кришна появится в сердце, интеллекте и уме. Когда вы занимаетесь какой-либо *севой*, сначала приходит Нитай. Сначала Он научит, как вести себя в том конкретном настроении, *расе*.

Если вы думаете о конкретных формах и поклоняетесь Бхагавану в этих формах, это ещё не означает, что у вас уже есть соответствующее настроение *бхакти*. Допустим, вы поклоняетесь божеству Гопала. Само по себе это ещё не означает, что вы обладаете *ватсалья-бхавой*. Родительское настроение очень возвышенное, а в Кали-югу сознание загрязнено; загрязнены интеллект и ум. Разве можем мы «сотворить» в себе родительское настроение по отношению к Кришне? Поэтому, сперва нужно молиться Кришне: «Я хочу служить Тебе». Брахма – высочайшее существо во всей вселенной, владыка Сатья-локи; он выше всех. И вот, после *Брахма-вимохана-лилы*, Брахма молился Кришне: «Я хочу служить Тебе в облике пастушка»:

наумӣḍйа те ’бхра-вапуше таḍид-амбарāйа
гуñджāватамса-парипиччха-ласан-мукхāйа
ванйа-срадже кавала-ветра-вишāṇа-веṇу-
лакшма-ш́рийе мṛду-паде паш́упāн̇гаджāйа

(«Шримад Бхагаватам» 10.14.1)

«Слава тебе, о, достойный поклонения! Тело Твое цветом подобно тёмной грозовой туче. Твои одежды блистают как молния. Твоё лицо становится ещё прекраснее оттого, что в Твоих ушах серёжки из *гунджи*, а в волосах павлинье перо. На Тебе гирлянда из лесных цветов, у Тебя посох, буйволиный рожок и флейта, а в руке лакомство. Тебе, чьи стопы так мягки, и кто пленяет красотой, возношу я хвалу!»

Здесь использовано слово *мṛду-паде* (мягкие стопы) потому, что его разум не был чист. Из-за этого Брахма не мог прямо объяснить своё желание. А что, если бы Кришна ответил: «Брахма, да как ты смеешь желать служить Моей форме пастушка?!» Брахма стесняется прямо сказать, что он желает поклоняться Гопал *сварупе*, и потому делает намёки: «Я хочу служить тебе в такой форме, в которой у Тебя мягкие маленькие стопы». Это значит, что его сознание не чисто, у него нет решимости. Он захотел покло-

няться Гопалу, потому что привлёкся, когда увидел *сакхов* (друзей Кришны) и Его родителей, а также других преданных в таком же настроении преданности. Брахма почувствовал сильное притяжение к этому облику Кришны и захотел служить Ему в таком облике в родительском или дружеском настроении, но стеснялся прямо сказать об этом. Почему? Потому что у него не было Санкаршана-крипы. Сначала нужно принять прибежище у Мула-Санкаршаны, Баларамы, и тогда Санкаршана сделает всё. Вначале Брахма делал намёки, но под конец он сказал: «Да, Прабху, я знаю, что я не могу это сделать, несмотря на мои молитвы, потому что я не следовал пути *бхакти*, я шёл по пути *сва-дхармы*».

Итак, когда кто-либо следует по такому пути без благословений Санкаршаны, без благословений Нитьянанды, даже если имеется желание, настроение преданности в сердце не проявится. Не должно быть никаких сомнений: если вы хотите такого настроения, вы желаете его всем сердцем. В конце Брахмадева осознал это: «Это была моя ошибка. Сначала мне следовало обратиться к Твоему преданному, чтобы он для меня это устроил». Он понял, что без *бхакта-крипы* и, в конечном счёте, без *нитай-крипы*, без милости Санкаршаны, никто не способен достичь такого настроения. Можно совершать лишь общее поклонение, когда нет особых отношений. Все ведь боятся Бхагавана, думая: «Если я не буду поклоняться Богу, то со мной случится что-нибудь плохое». Это правда в отношении любой религии: 75%-80% верующих людей следуют религии из страха перед Богом. Они попросту боятся, что с ними будет что-то плохое, если не будут поклоняться Богу. Уж лучше задобрить Бога, дабы избежать проблем в жизни.

Для такого поклонения не требуется никакое особое благословение, так как оно связано с материальными желаниями. Обычно Бхагавану Кришне поклоняются, имея в виду какую-то материальную потребность, цель. «Почему вы любите Кришну?» - «Да нет, я вовсе не люблю. Просто поклоняюсь Ему». – «А зачем?» – «Деньги нужны, хочу быть богатым». А другой ответит, что хочет власти и

влияния. Так, большинство имеют какое-либо материальное желание и только потому следуют пути поклонения Кришне. В этом нет никакого особого *бхакти*, нет особых отношений, нет ничего особенного – всё весьма обычно.

Если же подняться чуточку выше в мотиве поклонения Кришне, то ответ будет такой: «Я хочу *мукти*, освобождения из этого материального мира». Такие люди уже не думают о материальных приобретениях, но думают о получении *мокши*. Однако, такое желание сродни материальному желанию. В «Шри Бхакти-расамрита Синдху» Рупа Госвамипада писал:

бхукти-мукти-спр̣ха̄ йа̄ват паш́а̄чи́ хр̣ди вартате
та̄вад бхакти-сукхасйа̄тра катхам абхйудайо бхавет

(«Бхакти-Расамрита Синдху» 1.2.22)

> «Пока в сердце живы *пишачи* желания материального удовольствия и освобождения, разве может в таком сердце поселиться счастье *бхакти*?»

Желание получить материальное счастье, *бхукти*, и желание достичь освобождения, *мокши*, являются родственниками. Он говорит: «Знаете ли вы, откуда они берутся? Из сердца демона, *пишачи*». Если вы демон, тогда можете просить *мокшу*. Но если нет, тогда желательно установить связь, вступить с Кришной в отношения любви. Как? Брахма говорит нам: Следуя по пути чистого *бхакти*. Этот путь ведёт через Санкаршану. Только Санкаршана может привести нас отсюда к лотосным стопам Кришны. Поэтому Вриндаван дас Тхакур говорит *сакала расера гуру* – если желаете получить очень особое настроение преданности, то нужно принять Его как Гуру.

И неважно, какая *раса* – *шанта-раса, дасья-раса, сакхья-раса, ватсалья-раса* или *мадхурья-раса*. Двадаша-Гопалы (двенадцать Гопалов) все были учениками Нитьянанды Прабху в *гаура-лиле*, а в *кришна-лиле* они были двенадцатью ближайшими друзьями

Шри Кришны. *Нитья-сиддхи*. Каждый из них и так в *сакхья-расе*, и тем не менее они приняли прибежище лотосных стоп Нитая и получили от Нитая благословения и милость. И другие спутники Кришны в *кришна-лиле* тоже получили благословения от Нитая в *гаура-лиле*. Неважно, кто вы и в каком настроении. Важно сначала обратиться к Нитаю.

По этой же причине Махапрабху послал Рагхунатху даса Госвами сначала к Нитаю. Кто такой Рагхунатха дас Госвами? Он Рати Манджари, Туласи Манджари, Бханумати Сакхи. Рагхунатха дас Госвами убежал из дома и отправился ко Шри Чайтанье Махапрабху, который находился тогда в Нилачале, Пури Дхаме. И о чём в первую очередь Махапрабху спросил Рагхунатху даса Госвами? Он спросил его, ходил ли тот сначала к Нитаю. Рагхунатха дас Госвами сказал, что нет. И тогда Махапрабху сказал ему идти к Нитаю, и уж потом возвращаться. «Сначала ты должен идти туда! И когда получишь от Нитая благословения, когда Он тебя примет, тогда я с тобой смогу поговорить». Шриман Махапрабху с самого начала очень наглядно объяснил Туласи Манджари эти истины. Кто такая Туласи Манджари? Она – ближайшая *манджари* Шримати Радхарани. Когда Шримати Радхарани что-нибудь нужно, Она бросает взгляд Туласи Манджари, и та понимает без слов.

Таково её возвышенное положение, и Шри Чайтанья Махапрабху мог бы сразу принять её. Но нет, Он не принял её. Кришна в форме Шри Чайтаньи Махапрабху не мог сразу принять Рагхунатху даса Госвами, потому что сначала *манджари* должна принять её *ютхешвари* (лидер группы), Шримати Радхарани. И кто делает это вместо Шримати Радхарани? Кто займет всех *манджари* в служении Шри Радхе-Говинде? Сама ли Шримати Радхарани проверяет *манджари* перед тем, как та приступит к *севе*? Нет. А как тогда это происходит? Сначала *садхака* принимает прибежище лотосных стоп Шри Гуру Манджари, и Гуру Манджари обучит и проверит её, и уже тогда предложит *садхаку* либо Рупе

Манджари, либо Ананге Манджари. И они, в свою очередь, проверят её снова, подходят ли её качества, готова ли новая служанка оказывать *севу*. Рупа Манджари или Ананга Манджари проверит, обладает ли она подходящим для служения настроением. Когда они будут полностью удовлетворены, Рупа Манджари или Ананга Манджари представят *садхака-манджари* Самой Шримати Радхарани. Так, либо Рупа Манджари, либо Ананга Манджари займут новую *манджари* в служении. Когда они её одобрят, это значит, что и Шримати Радхарани тоже одобрила новую *манджари*. Вот почему сначала они должны получить одобрение от Нитайчанда. А Нитайчанд настолько добр, что примет каждого, кто придёт к Нему.

Вот почему Он принял за нас ответственность. *Йатхещ̣т̣ам̇ ре бхра̄таḥ! куру хари-хари-дхва̄нам аниш́ам̇* – «Тебе больше не нужно самому ничего делать, Я Сам позабочусь, я на Себя беру все заботы и пошлю тебе всё, что нужно, чтобы пересечь этот океан, *самсара-синдху*, чтобы привести тебя к *никунджа-кутиру*. Чего бы ты ни желал, Я тебе всё пошлю. А ты просто воспевай *махамантру*. Просто займись Харинамом! И больше ничего! *Йатхещ̣т̣ам̇ ре бхра̄таḥ куру хари-хари-дхва̄нам аниш́ам̇* («Шри Нитьянанда Аштака», 5).

Просто продолжайте воспевать Харинам – постоянно, как-нибудь. Сердце всегда должно быть с *маха-мантрой*! Если есть чётки, воспевайте на чётках. Если нет, то на пальцах. Если пальцы заняты, как, например, когда ведёте автомобиль и все пальцы на руле, тогда на счётчике. Если вы хороший водитель, то можете воспевать на *джапа-мале* во время вождения. Я всегда так делаю, когда делаю Говардхан *парикраму* на машине: одной рукой рулю, а вторая рука в мешочке с четками. Если получается, тогда так можно. Если нет, тогда на счётчике. Но если ум отвлекается на счётчик, тогда воспевайте в уме. Так или иначе, нужно занять себя *маха-мантрой*. Тогда придут благословения от *маха-мантры* и от Нитая.

Вот почему Его называют Ади Гуру, и сначала нужна Его *крипа*. Если мы получим Его милость, если Он нас пример, что тогда? *Йē йāхā чāйа тāрē ṭāкā дайа ван̐чхā калпа-тару*. Он как древо, исполняющее желания, *ванчха калпа-тару*. Что Вы у Него ни попросите, что Вы ни пожелаете – Нитай даст вам всё. Он даёт всем, что ни просят. По Его благословениям вы получите всё.

рāдхара сāмана кṛшṇе каре мано сатато тхāкайе сан̇ге
ниш́е диш́е нāи пхирахе садāи кṛшṇа катха рāса-ран̇ге

Вриндаван дас Тхакур говорит, что с Гаурасундаром Нитай всегда ведёт себя подобно Шримати Радхарани. Нитай – это Ананга Манджари, неотличная от Шримати Радхарани форма, поэтому Он может действовать подобно Шримати Радхарани. Поэтому он сказал *рāдхара сāмана*, «как Радха». Он не сказал «Он – Радха», но он сказал «как Радха», потому что у Ананги Манджари такое настроение и форма. Означает ли это, что у Него нет настроения *манджари*? Санкаршана или Ананга Манджари – разве у них нет настроения *манджари*? Ведь в сердце *манджари* есть место только для Шримати Радхарани. Тогда как же Ананга Манджари будет наслаждаться со Шри Кришной подобно Шримати Радхарани? Означает ли это, что у неё есть отдельная привязанность ко Шри Кришне, что у неё имеется отдельная любовь ко Шри Кришне? Нет. Это означает, что только лишь Ананге Манджаре под силу сделать это.

В «Шри Чайтанья-чаритамрите» мы найдём несколько стихов, которые описывают, как Шримати Радхарани иногда желает отправить ко Шри Кришне *манджари* и *сакхи*, чтобы те порадовали Его. Но все другие *манджари* откажутся: «Нет, нет, Радхе! Мы не можем, потому что у нас нет влечения к этому. И Кришна будет не рад если – не имея желания наслаждаться отдельным общением с Ним – мы попробуем порадовать Его таким образом». И кто тогда способен сделать это? Только Ананга Манджари. И у неё нет отдельной любви ко Шри Кришне, нет. Она не хочет Его

для себя. Она так сильно любит Шримати Радхарани, что *только ей под силу выполнить просьбу Радхарани*. Она не может отказаться сделать то, что Шримати Радхарани просит её сделать. Что Она ни попросит, Ананга Манджари выполнит. Когда Шримати Радхарани говорит: «Я хочу, чтобы ты порадовала Кришну своим общением», – Ананга Манджари ответит – «С Твоими благословениями я могу сделать всё». Поэтому только Ананга Манджари дерзает сделать это – пойти к Кришне как Шримати Радхарани. И Шри Кришна получает то же счастье от общений с Анангой Манджари, как со Шримати Радхарани, потому что их настроения одинаковые. Ананга Манджари выглядит как Шримати Радхарани и ведёт себя в точности как Шримати Радхарани. Если почитать «Шри Ананга Манджари Сампутику», то, как Рамачандра Госвами описывает сладостные *лилы* между Анангой Манджари со Шри Кришной, то можно увидеть, что эти *лилы* такие же, как *лилы* со Шримати Радхарани. Так Ананга Манджари выполняет указания своей сестры. Её цель – удовлетворить Шримати Радхарани. «Если я выполню Её наказ, Она будет счастлива. Поэтому моя обязанность – исполнить то, что Она хочет».

Это является также уроком всем *садхакам*. Шримати Радхарани для Ананги Манджари не только Ишта, Она для неё ещё и как Гуру. С одной стороны, Она Гуру, а с другой стороны Она – Ишта. Когда Она Гуру, Ананга Манджари получает от Шримати Радхарани уроки о том, как служить Шри Кришне, как Его удовлетворить. В этом случае Шримати Радхарани учит, а Ананга Манджари без колебаний исполнит то, что Она скажет. Урок для *садхаков* такой: нужно выполнять все наставления Шри Гурудева. Идет ли речь о наставлениях, касающихся материальной жизни? Нет! *Садхаки* должны делать то, чему он учит о *садхане* и *бхаджане*. Гуру не будет вмешиваться в вашу материальную жизнь. Однако, когда Гуру видит, что у есть ученика проблема (ведь в материальном мире полно заблуждений и сомнений) – только тогда он вмешается.

Вспомним, как Шриман Махапрабху вмешивался в жизни Своих преданных. Каждый год, когда проходила Ратха-ятра, в Нилачалу приезжали преданные, чтобы повидаться со Шри Гаурасундарой. Одну большую группу преданных возглавлял Шивананда Сена. Нитайчанд тоже приезжал. Каждый год с ними приезжал один чистый преданный, и каждый год Махапрабху спрашивал его: «Ну, как твоя семья?» – и тому подобное. После этого Он расспрашивал его о его *бхаджане*, хотя Он и так знал, что тот был очень чистым преданным и хорошим человеком. Другие преданные сказали Махапрабху: «О, Прабху, все деньги, что он зарабатывает, он тратит на *махотсавы* (большие праздники). Так, он тратит всё и ничего не оставляет на семью, и поэтому недостаточно заботится о семье». Махапрабху слышал это каждый год, и, наконец, рассердился на этого преданного: «Не нужно так делать! Ведь ты *грихастха*, а не *санньяси*. Женатому человеку нужно делать сбережения. Если у тебя не будет сбережений, что будет в будущем? Все деньги, что ты зарабатываешь, ты должен отныне отдавать Шивананде, и он будет распоряжаться твоими финансами и делать сбережения». И одновременно поручил Шивананде: «Ты должен решить проблему. Пусть отдаёт все деньги тебе, а ты будешь управлять его финансами и делать сбережения, а также продолжать устраивать праздники, так как он любит устраивать эти праздники на радость преданных».

Так же и Гуру вмешается только если есть проблема. Махапрабху попросили вмешаться члены семьи этого преданного: «Он достаточно зарабатывает, то не тратит на семью». Наша обязанность по отношению к Гуру – исполнять все его наставления в *бхаджане*, в духовной практике. Что бы он ни сказал о духовной практике, нужно исполнять все его наставления. Только по его наставлениям мы сможем идти вперёд в духовной практике. Нитай всегда учит, как *садхаке* следует действовать.

Ра̄дхара сама̄на кр̣ш̣н̣е каре мано сатато тха̄кае сан̇ге, Он всегда со Шри Кришной, потому что, если Санкаршана-таттва не со

Шри Кришной, Кришна ничего не может. Шри Кришна даже возлежит на Санкаршане, принимающем форму Ананта-Нага. Что есть святые *дхамы*, где Кришна совершает Свои *лилы*? Все они – Санкаршана. Что есть украшения Кришны, Его одежды, зонтик? Они все Санкаршана. Поэтому *сатато тхāкайе сан̇ге* – Он всегда там, рядом с Кришной. Где Кришна, там и Санкаршана. Где Гаура, там всегда Нитай.

Поэтому Гауре нельзя поклоняться одному. Нужно поклоняться Ему вместе с Нитаем. Сказано, что для тех, кто живёт в Кали-югу, это самый лёгкий способ служить Шри Кришне, так как в другие *юги шакти* отделены от мужской формы. Если хотите поклоняться Шри Вишну, то вместе с Ним нужно поклоняться Лакшми. Если нет Лакшми, то поклонение Вишну неполное. Если хотите поклоняться Раме, Прабху Рамачандре, то по левую Его руку нужно расположить Ситадеви. Без Ситадеви нет Рамачандра *крипы*, милости Рамачандры. Если хотите поклоняться Кришне, то нужно также поклоняться Шримати Радхарани. «Сильная личность» не имеет смысла без силы. Поэтому, *шакти* всегда представлена в отдельной форме. И только в Шримане Махапрабху *шакти* и *шактиман*, Радха и Кришна, соединены в одной форме. Это значит, что, когда вы поклоняетесь Шриману Махапрабху, вы поклоняетесь Шри Радхе и Говинде вместе. Это самый простой способ поклонения Шри Радхе-Говинде. Но! Есть Нитай. Во всех других *лилах* Санкаршана-таттва скрыта, а в Кали-югу она явная. Нитай лично выходит вперёд. Поэтому в качестве *шакти* Махапрабху следует принимать не Лакшмиприю и Вишнуприю, а Нитая. Если желаете поклоняться Гауре, нужно удовлетворить Нитая, который по правую руку от Махапрабху.

Это важно: старший всегда по правую руку, а младший – по левую. Например, мы медитируем на Гурудева, парам-Гурудева, парат-парам-Гурудева, параместхи-Гурудева. Сначала параместхи-Гурудев, слева от него парат-парам-Гурудев, слева от парат-парам-Гурудева – парам-Гурудев, и слева от парам-

Гурудева – Шри Гурудев. Так, старший всегда по правую руку. Так почему же Нитай справа от Махапрабху? Там, где Махапрабху, по Его правую руку непременно Нитай. Почему? Кришна находится под таким контролем Нитая, что в Кали-югу Нитай даже могущественнее Кришны. Таково величие Нитая в Кали-югу: Он не скрыт, а, наоборот, стоит явно и открыто! Если в другие *юги* Он скрыт, то в *гаура-лиле* Он открыт всем. По этой причине нужно сначала обратиться к Нитаю, и Он пошлёт нас к Гауре. Не следует с самого начала сразу обращаться к Гауре. Да мы этого и не сможем. Если не принять прибежища лотосных стоп Нитая, невозможно осознать, кто такой Гауру, так как в Кали-югу *шри-гаура-таттва* скрыта.

Если что-то открыто, это можно описать и объяснить. Если эта книга раскрыта, её можно почитать и сказать, о чём в ней написано. А если её закрыть, то вы не сможете сказать о её содержании. Если стоит большая тарелка с *прасадом* и она не накрыта, то мы видим: вот фрукты, вот торт, а вот *ладду*. Но если она накрыта, как тогда скажешь? А кто может сказать? Тот, кто положил на неё *прасад*.

Махапрабху тоже скрыт, *калау праччханна аватара*. Ведавьяса так красиво описал *кришна-лилу* потому, что Кришна не скрыт. Но когда Кришна появился в Кали-югу в скрытой форме, Махариши Ведавьяса принял полное прибежище у всего Вриндавана и по этой причине его имя стало Вриндаван дас. Сначала он принял прибежище всех близких спутников Шри Кришны и спрашивал о Кришне, и только затем написал свою «Шри Чайтанья Бхагавату».

Итак, только Нитай может объяснить того скрытого Кришну и ту скрытую Шримати Радхарани. Только Нитай знает, что будет делать Махапрабху. Только Нитай знает, для чего пришёл Махапрабху. По этой причине, если мы хотим получить те благословения Шри Гаурасундары, нужно попросить того, кто ближе всего к Нему. И это Нитай.

Сатато тха̄кайе саṅге ниш́е диш́е на̄и пхирахе сада̄и кр̣ш̣н̣а катха ра̄са-раṅге. В этих строках время не указано, не ограничено. А это значит, что там, где есть Шриман Махапрабху, *всегда* есть Нитай. Какова его главная обязанность по отношению к Шриману Махапрабху? В *гаура-лиле* Нитайчанд погружен в Свою предыдущую *лилу*, в *кришна-лилу*. И Нитайчанд всё время напоминает Махапрабху о *кришна-лиле – кр̣ш̣н̣а катха ра̄са-раṅге*. Иногда он Сам действует, иногда он описывает, а иногда просит Сварупу Дамодару, так как Сварупа Дамодара знает в точности, что хочет услышать Махапрабху в зависимости от того, какое сейчас время дня. Если вы будете изучать Гутику, вы увидите, что правило Гутики такое, что входить в восьмичастную *лилу* нужно через Навадвипа-йогапитх. Махапрабху погружается в свою предыдущую *лилу*, и поэтому Сварупу Дамодару просят: «О, Сварупа! Пожалуйста, начинай *киртан*». И Сварупа Дамодара начнёт *киртан*, сообразуясь с тем, какое сейчас время дня; через этот *киртан садхаки* входят во Вриндаван-йогапитх. Сварупа Дамодара будет петь такой *киртан*, который описывает *лилу*, которая происходит в это время дня. С этим *киртаном* Махапрабху войдёт во *вриндаван-лилу*, и все присутствующие с Ним *садхаки* тоже войдут во *вриндаван-лилу*.

Кто же скажет Сварупе Дамодару «начинай *киртан*»? Нитайчанд. Махапрабху так погружается мыслями в Свою предыдущую *лилу*, что Нитайчанд смотрит на Его лицо и понимает, что сейчас чувствует Махапрабху и понимает: «О, было бы хорошо, если бы Сварупа спел какую-нибудь песню, которая описывает *кришна-лилу*, происходящую в это время дня, чтобы Махапрабху был счастлив. Если Я напомню Ему о Его предыдущей *лиле*, для Него это будет польза». И Нитайчанд просит: «Сварупа, а знаешь ли ты какой-нибудь *лила-киртан* для этого времени?» И тогда Сварупа Дамодара начинает свой *киртан*. Итак, *кр̣ш̣н̣а катха ра̄са-раṅге*.

баси ба̄ма па̄ш́ē мр̣ду мр̣ду ха̄се пра̄нана̄тха балē да̄кē
ра̄дха̄ра йēмана манēра ба̄сана̄ тēмани карийа̄ тха̄кē

> «Сидя слева и улыбаясь мягкой улыбкой, Он взывал «Прананатха!» в настроении Радхи».

Так же, как Шримати Радхарани ведёт себя со Шри Кришной, так же и в *гаура-лиле* действует Нитайчанд. Иногда Он сидит по левую руку от Шри Гауры и обращается к Нему как к Кришне в настроении Шримати Радхарани: «О, прананатха! О, мой любимый господин! О, возлюбленный!» Это значит, что иногда Нитайчанд действует подобно Шримати Радхарани – так как Он является и Анангой Манджари – для того, чтобы напомнить Кришне о Шримати Радхарани, ведь Шримати Радхарани находится в Шри Гауре. Иногда Шри Гаура опьянён настроением Шри Кришны, а иногда Он плачет в экстазе Шримати Радхарани, пребывая в настроении Шримати Радхарани.

Так, Нитай подстраивает Своё поведение к настроению, которое в данный момент испытывает Шри Гаура: иногда Он действует как Кришна, а иногда как Шримати Радхарани. Иногда Он садится по левую сторону от Шри Гауры, а иногда справа. В зависимости от того, как меняется настроение Махапрабху, так же Нитай изменяет и своё настроение.

Вот так Вриндаван дас Тхакур описывает истину о Нитьянанде Прабху. Что говорит Нароттам дас Тхакур, когда прославляет Нитая в *киртане* «Нитай Пада Камала», очень сладком *киртане* – это мы услышим завтра. Сегодня мы слушали, как Вриндаван дас Тхакур прославляет Анангу Манджари, а завтра Нароттам дас Тхакур прославит Нитая на благо тех, кто рождён в Кали-югу. Он вновь напомнит нам, зачем принимать прибежище Нитая. А до тех пор *нитай-катха* будет отдыхать здесь. Джай Нитай!

Вопросы и ответы

В. – Какой самый быстрый способ удовлетворить Нитьянанду?

О. – Мы это упоминали. Это в «Шри Нитьянанда-аштаке» – *йатхештхам ре бхра̄тах̣ куру хари-хари дхва̄нам анишам̇*. Нитая можно удовлетворить только воспеванием Харинама *маха-мантры.* Это и есть самый быстрый способ Его удовлетворить. И сверх этого ничего делать не нужно. Он сказал: «Больше ничего не нужно! Я беру всё на себя! Я все для вас сделаю. А вы просто воспевайте *маха-мантру.* Просто займите себя в воспевании *маха-мантры*».

В. – Но ведь мы не воспеваем чистое имя.

О. – А что такое чистое имя? Чистое имя соответствует стадии *премы*. Когда вы достигнете этой стадии, тогда Харинам и будет чистым. Невозможно *сотворить* чистый Харинам своими усилиями. Харинам просто случится сам по себе. Харинам не *воспевают*; Харинам *появляется* по своей воле. *Атах̣ ш́рӣ кр̣ш̣н̣а-на̄ма̄дина бхавед гра̄хйам индрийаих̣* («Поэтому имя и другие аспекты Шри Кришны не воспринимаются обычными чувствами.», «Бхакти-расамрита-синдху» 1.2.234). А мы лишь можем занять ум Харинамом и молиться Харинама *маха-мантре*: «Благослови меня! Я желаю поклоняться Тебе!» Не «воспевать Тебя», поскольку *что есть* воспевание? Мы не *воспеваем* Харинам, Он Сам появляется на языке по Своей воле. *Атах̣ ш́рӣ кр̣ш̣н̣а-на̄ма̄дина бхавед гра̄хйам индрийаих̣.* Нужно знать: этими загрязнёнными чувствами мы ничего не можем сделать для Кришны. Не можем воспевать, нам это не разрешено. Не можем этими глазами, которыми видим столько плохого, получить *даршан*. Невозможно занять все эти чувства, которыми мы делаем столько всего плохого, это нам не разрешено. Харинам придёт сам. *Севонмукхе хи джихва̄дау свайам эва спхуратӣ адах̣* («Когда язык

и остальные органы выполняют служение, там они проявятся сами»).

Разве можем мы получить *даршан* божества Шри Кришны? Разве можем мы воспевать *маха-мантру* этим материальным языком? Нет. *Севонмукхе хи джихвāдау свайам эва спхуратӣ адаḥ* – Харинам проявляется сам. И когда придёт эта милость? Что можно делать, чтобы эта милость пришла? Можно только молиться *маха-мантре* и Нитаю, молиться Кришне, молиться Шримати Радхарани «Пожалуйста, пролей милость!». И когда милость придёт, *маха-мантра* станет сама танцевать на языке.

Если вы воспеваете *маха-мантру*, знайте, что милость пришла – поэтому вы и способны воспевать. А иначе невозможно. Даже если вы решите воспевать, но милости при этом нет, ваши глаза начнут вдруг слипаться, как только возьмёте в руки чётки, и вы просто уснёте. Или же появятся дела. Что угодно произойдёт. Невозможно воспевать, если нет милости. Это возможно только когда появится милость. Тогда можно готовить для Кришны и предлагать *найведью*, тогда можно воспевать Его имя и так далее. Иначе никак. Невозможно сотворить на языке чистый Харинам, нет! В наших силах только стараться продолжать практику. В первую очередь, практику *маха-мантры*. Сама по себе *маха-мантра* очень чиста. Что нужно делать, чтобы достичь чистоты? Не чистоты *маха-мантры*, а чистоты сознания. «Нирапарадха» относится не к *маха-мантре*, а к сознанию, потому что *маха-мантра* не может быть «свободной от апарадх», поскольку она и так чиста. «Нирапарадха» относится к сердцу, к сознанию. Именно наше сознание и загрязнено; именно его и предстоит очистить. И тогда мы сможем воспевать *нирапарадха-нама*. Что нужно делать, чтобы по милости *маха-мантры* это случилось? Нужно постоянно молиться *маха-мантре*.

Мы всё время совершаем множество оскорблений *маха-мантры*. Постоянно! Как правило, неосознанно. Поэтому нужно всё время молиться *маха-мантре*. Даже не Кришне. Если вы

совершите оскорбление Кришны, вас спасёт *маха-мантра*. Она освободит вас от оскорблений. Но нужно соблюдать большую осторожность и не наносить оскорбления самой *маха-мантре*, не совершать *нама-апарадхи*. И для этого следует всё время молиться *маха-мантре*: «Пожалуйста, будь милосердна ко мне».

В. – В нашем обусловленном осквернённом состоянии очень сложно осознавать трансцендентную природу имени, форм и *лил* Кришны. Как, воспевая Святые Имена, молясь *маха-мантре*, можно динамичнее пройти путь трансформации осквернённого сердца?

О. – Знаете, можно ведь и Имени поклоняться. Харинам является и способом поклонения Кришне и объектом поклонения, Божеством. Как Вы сказали, на форму медитировать сложно. Однако, форма *маха-мантры* очень понятная, явная. Во время воспевания медитируйте на то, что *маха-мантра* написана золотыми буквами прямо перед вашими глазами на фоне голубого неба. Медитируйте на это, и этого будет достаточно. Медитируйте на такую форму *маха-мантры*, в которой она написана золотыми буквами. Это самый простой способ достичь этой стадии. Относительно формы *маха-мантры* нечего домысливать или воображать; она предельно ясна. Форма *маха-мантры* известна также как Нама-Брахман. Старайтесь увидеть эту форму и медитируйте на Нама-Брахман. Благословениями Нама-Брахмана однажды перед вами проявится форма Кришны. Вам не придётся предпринимать никаких дополнительных усилий, чтобы увидеть Его форму. Нама-Брахман приведёт к вам форму Кришны. Поэтому, примите прибежище у Харинама. Нама-Брахман очень могущественен, иногда даже более, чем Сам Кришна.

Знание о Нитае и Шри Кришне ниоткуда не происходит. Оно идёт прямо от Них. Я лишь посредник. Я оратор. А знание идёт от Них. Что Они посылают, то вы и слышите сейчас.

Глава 5

Ухватитесь за его лотосные стопы

Сегодня мы будем слушать, как Нароттам дас Тхакур прославил Шри Нитьянанду в одной из своих молитв. Это прекрасная и очень важная молитва. Она – не просто молитва, она ещё и *киртан*. В ней он описывает всю милость и все истины о Нитьянанде. Давайте начнём!

нитāи-пада-камала, коṭӣ-чандра-суш́ӣтала,
дже чхāйāйа джагата джудāй
хенô нитāи бине бхāи, рāдхā-кṛшṇа пāите-нāи,
дṛдха кори’ дхаро нитāира пāйа[23]

(«Шри Нитьянанда-ништха», стих 1)

Нароттам дас Тхакур советует, что в начале своей *садханы*, духовной практики, нужно ухватиться за лотосные стопы Нитая и крепко держать их. Держать нужно не как-нибудь, а очень крепко, решительно. С одной стороны, Он очень спокойный, *шанта*, но в то же время Нитай *чанчала*, непостоянный, отчего Его зовут «пагала Нитай» («безумный Нитай»). Он безумен в божественной любви. Поэтому, нужно крепко держать Его за стопы и не

---

[23] «Лотосные стопы Нитая сияют подобно десяти миллионам лун, и в их сени весь мир обретает успокоение! Брат, без Нитая никто не сможет достичь Радхи и Кришны, поэтому со всей решимостью ухватись за Его лотосные стопы!»

отпускать Его – *ดр̣дха кори' дхаро нитāира пāйа*. А затем он говорит, почему нужно крепко держать их, *др̣дха кори*.

Каковы стопы Нитайчанда? Мы горим в пожаре материальной жизни и так сильно страдаем в океане *самсары*, в *самсара-синдху*. Это не просто океан, а океан огня. В «Шри Гуру-аштаке» есть слова «самсара-дава-нала». *Самсара* сравнивается с лесным пожаром, что означает, что никто не способен потушить его. Лесной пожар невозможно потушить, поливая водой; он потушится, когда поглотит весь лес. Вот каков пожар *самсары*, в котором мы мучаемся.

В *самсаре* мы страдаем не только от огня, но и от сомнений. Мы всё время боремся с собственной двойственностью. В нас всегда будто два человека, а иногда и больше. Они всё время враждуют: один говорит «делай это», другой говорит «не надо». Так сложно принять какое-либо решение. И даже после того, как решение принято, вдруг возникают сомнения: «А надо ли это? А хорошо ли это?» Такая двойственность есть всё время, и иногда в нас две личности или даже больше. В психологии это называется «множественная личность». Но такая множественность в каждом. В материальном мире у нас всегда два лица: одно лицо напоказ, а второе то, которое мы видим в зеркале. Такие сомнения и смятение добавляют нам страданий и боли.

Так кто же даст нам столько силы, чтобы потушить этот пожар? Кто может положить конец всем этим страданиям? Нароттам дас Тхакур показывает нам этот путь: нужно ухватиться за лотосные стопы Нитая. Они в тысячу раз прохладнее лунного света, *чандры*. Свет луны шлёт успокоительную прохладу после палящего дневного солнца, а лотосные стопы Нитая в тысячу раз прохладнее таких лучей лунного света. И если мы желаем прекратить *самсарные* страдания, если хотим, чтобы этот внутренний пожар потух, тогда нужно схватиться за Его лотосные стопы и крепко за них держаться. Что тогда будет? Он пошлёт проливные дожди, чтобы потушить пожар *самсары*. И тогда из сердца исчезнут все сомнения и путаница. Тогда мы сможем получить свет чистого знания.

Такова обязанность Шри Гурудева и таково его благословение. Нитай – это *джагат-гуру*, Гуру всей вселенной, и его благословениями исчезает вся темнота невежества.

В *пранама-мантре* Шри Гурудеву мы говорим *аджн̃йана-тимира̄ндхасйа джн̃йа̄на̄н̃джана-ш́алакайа̄, чакшур унмилитам̇ йена тасмаи ш́рӣ-гураве намах̣*. Он тот, кто разрушает мрак невежества и открывает глаза палочкой *каджала*. *Каджала* – это палочка, которой девушки красят глаза. Он открывает наши глаза *каджалой* знания. Какие глаза откроет Гуру? Мы ведь и так ведь видим глазами. Здесь имеются в виду не эти глаза, так как этими глазами мы не можем видеть, кто мы есть, не можем видеть наше истинное я. Мы забыли своё вечное я. Забыли, что мы *ану-чит* (бесконечно малое сознание). Сваям Бхагаван – это *вибху-чит* (бесконечное сознание), *вибху-сат-чит-ананда*, а мы – Его маленькие частички. Мы забыли, что Он наш творец. Мы забыли, что наша вечная *дхарма* – служить Ему. Наша вечная форма – *нитья-кришна-дас*, вечный слуга Кришны. Почему мы это забыли? Потому что не можем видеть это глазами. Шукрачарья пообещал, что закроет нам тот глаз, который видит хорошее. Он его закрыл, и теперь с глаз долой, из сердца вон. Наши глаза были долгое время закрыты. Нам нет дела до Кришны, потому что мы не можем видеть Его. Мы забыли Его постепенно, шаг за шагом.

Когда ребёнок рождается, он обладает полным сознанием. Он может видеть и чувствовать, но не может ничего объяснить. Если бы младенец мог говорить, он бы рассказал всё о Кришне, о Гауре, о Нитае. Младенец сохраняет с Ними связь, пока не получит сознание этого мира. Когда ребёнок начинает говорить, то он уже в Майе. Из-за влияния Майи и Шукрачарьи ребёнок всё позабудет. Когда ребёнок во чреве матери, он может слышать, слушать, и он имеет связь с Кришной. Но когда ребёнок приходит в мир, когда его касается Майя, то, с помощью Шукрачарьи, постепенно ребёнок теряет духовное сознание. Ребёнок закрывает глаз, которым он видел Кришну. Через воздействие Шукрачарьи ребёнок

становится духовно слеп. А после того, как он закроет тот глаз, которым видят хорошее, через некоторое время он забудет всё. Именно так случается с каждым из нас, мы всё забываем.

Что сделает Шри Гурудева, Шри Нитай, когда мы принимаем прибежище его лотосных стоп? Сначала он откроет наши глаза, дав знание о Кришне, о нашем вечном «я». Тогда мы сможем почувствовать и видеть, кто мы. Тогда мы сможем почувствовать, что мы не из этого мира. И сможем увидеть, что наш долг – это служить Кришне, служить нашему Прабху (Господу). Тогда мы сможем вспомнить, и начнётся наша *садхана*, начнётся наше служение. Вот почему Нароттам дас Тхакур написал *нитāи-пада-камала, коṭӣ-чандра-суш́ӣтала, дже чхāйāйа джагата джуḍāй*. Сначала Он даст нам успокоение, потушит пожар. Сначала он положит конец всем страданиям – *дже чхāйāйа джагата джуḍāй*.

Хенô нитāи бине бхāи, рāдхā-кṛшṇа пāите-нāи, дṛдха кори' дхаро нитāира пāйа. Поэтому, если у вас ещё нет *нитай-крипы*, но к вам по беспричинной милости явились Шри Радха-Говинда, то не принимайте Их. Скажите Им: «Вам придётся подождать. Мне сперва нужно научиться служить Вам». И кто научит нас служить Шри Кришне? Кто даст это знание? Кто сделает нас пригодными для служения Шримати Радхарани и Шри Кришне? Только Нитай! Он научит нас теории. А затем, как Ананга Манджари, как Санкарашана, он покажет на практике. И тогда Он даст нам ту *прему*, посредством которой мы сможем служить Радхарани и Кришне.

Према – это ещё не всё, что вам необходимо. Нужна *према*, но ещё до неё нужно знание о *севе*. Нитай сделает для нас всё: от Него мы получим это знание, и от Него же мы получим ту *прему*. *Прему*, которую мы предложим Радхе-Кришне. Вот почему если Радха и Кришна явятся к вам, то – *хенô нитāи бине бхāи, рāдхā-кṛшṇа пāите-нāи* – не соглашайтесь служить Им и не принимайте Их, если ещё не получили милость Нитая.

се самбандха на̄хи джа̄ра, бр̣тха̄ джанма гело та̄ра,
сеи паш́у бод̣о дура̄ча̄ра
нита̄и на̄ болило мукхе, маджило сам̇са̄ра-сукхе,
видйа̄-куле ки корибо та̄ра[24]

(«Шри Нитьянанда-ништха», 2)

Нароттам дас Тхакур ругает тех, у кого нет духовного знания – *сеи паш́у бод̣о дура̄ча̄ра*, «такие животные поступают очень плохо». Мы люди, и мы считаем, что человек – величайшее творение Господне. Почему мы так думаем? Есть ли реальное отличие человека от животного? Священные писания говорят, что разница невелика:

а̄ха̄ра-нидра̄-бхайа-майтхунам̇ ча
са̄ма̄нйам этат нара̄н̣а̄м паш́унам

(«Гитопадеша»)

> «Еда, сон, защита и спаривание – в этом люди и животные схожи».

Мы во всём схожи, между людьми и животными нет разницы. Мы во всём почти равны. Животные едят, и люди тоже едят; только, в отличие от животных, люди свою еду готовят. Но в наши дни появились сыроеды. В Европе много преданных сыроедов-веганов. Или же наоборот: в YouTube я видел, что какие-то люди едят сырое мясо. Животные едят невегетарианскую пищу, а человек в нынешнее время ест мяса даже больше, чем способны съесть животные. Животные не могут съесть столько мяса, сколько ест иной человек. И чем же тогда человек отличен от животного в отношении еды? Дальше, если мы устали, мы спим. Так же делают и животные. Что люди, что животные – производят на свет

---

[24] «Кто не связан с Ним, тот впустую теряет человеческую жизнь! Да он просто грешное животное! Не произнося «Нитай», он топит себя в жалком самсарном счастье. К чему тогда ему образование или благородное происхождение?»

потомство. И где же величие человека, если люди не отличаются от животных? В чём твоё величие, величайшее творение Бога? Писания говорят:

дхармо хи тешӑм адхико виш́ешо
дхармеӊа хӣнāḫ паш́убхиḫ самāнāḫ

(«Гитопадеша»)

«Но отличительная черта человека – способность следовать *дхарме*. Без *дхармы* человек такой же, как животное».

Разница только одна: человек способен создать свою духовную жизнь. Только человек способен выполнять *садхану* (духовную практику). Только человек способен делать что-то по расписанию, по плану. Поэтому люди следуют некоторой *дхарме*. У животных тоже есть своя животная *дхарма*. Всё, что было сотворено, сотворено со своей *дхармой*. Каждое животное имеет свою *дхарму*. У железа есть своя *дхарма* – оно твёрдое. Лёд холодный, и это *дхарма* льда, и он был сотворён с такой *дхармой*. Огонь обжигает, такова *дхарма* огня. Всё было сотворено с *дхармой*, с природным качеством, но не люди. Человеку надлежит достичь своей *дхармы* уже после рождения.

Что же это, чего мы, люди, должны достичь? Человечность. Никто не рождается с врожденной человечностью, но её достигают в соответствии с социальным окружением и условиями. Если вывезти ребёнка из этой страны и увезти в Западную Бенгалию, ребёнок будет слышать бенгальскую речь и заговорит по-бенгальски. Ребёнка даже учить не придётся, так как повсюду он будет слышать бенгальскую речь. Он заговорит не по-английски, а по-бенгальски, потому что таково его окружение. Итак, наше сознание развивается согласно социальному окружению. Если мы не общаемся с теми, кто обладает человечностью, то и ребёнок не обретёт человечности. Мы получаем человечность после рождения. Мы получаем её из семьи и общества, от отца и матери. Даже если человек получил хорошее образование и учёную степень,

если человек родился в благородной семье и имеет много денег и влияние в обществе, но при этом не человечен в своём сердце, то нельзя сказать, что он человек. И здесь Нароттам дас Тхакур говорит, что такое человечность: если у вас нет связи с Нитаем, то есть если у вас нет духовной жизни и духовного сознания, то ваша жизнь не цивилизованная, не человеческая. Это значит, что вы хуже животного – *сеи паш́у бод̣о дура̄ча̄ра*. Если вы не связаны с Нитаем и не воспеваете Его имя – *нита̄и на̄ болило мукхе* – то вы хуже животного. Таков смысл.

Се самбандха на̄хи джа̄ра, бр̣тха̄ джанма гело та̄ра. Если вы не связаны с Нитаем, то ваша жизнь совершенно бесполезна. Это человеческое тело вы получили после множества *йони* (материнских чрев). Это значит, что вы путешествовали в *самсаре* через многие виды жизни. *Шастры* говорят, что человеческое тело получают после путешествия по восьмидесяти четырем *лакхам* (8’400’000) видов жизни. Чтобы воплотиться в этом важном и редком виде, нам потребовалось сначала инкарнировать в разные формы жизни. Так, мы пропутешествовали 84 лакха разных *йони* и теперь Бхагаван дал шанс совершать *садхану*. Это очень редкая форма, и, если мы впустую тратим эту жизнь, то как знать, когда мы получим ещё один шанс. Поэтому Нароттам дас Тхакур напоминает нам, что нам нужно лечить свою болезнь.

Если болезнь хроническая, доктор даст очень сильное лекарство. Все сильные лекарства на вкус очень горькие. Я знаю, потому что прохожу курс лечения, и все мои важные лекарства на вкус ужасны. Но чтобы вылечиться нужно принимать. Поэтому в молитве Нароттам дас Тхакур ругает нас такими жёсткими словами. *Се самбандха на̄хи джа̄ра, бр̣тха̄ джанма гело та̄ра* – «Бесполезная! Жизнь твоя бесполезная!» Это нетипично жёсткие слова, Нароттам дас Тхакур обычно так не писал. В других *киртанах* он напоминает нам о духовной жизни, но иначе, очень вежливо. А здесь очень выразительные слова: «Твоя жизнь пуста, если ты не связан с Нитаем! Ты родился в человеческой семье, но если у тебя

нет связи с Нитаем и если ты не воспеваешь Его имя, если ты к Нему безразличен, то твоя жизнь бесполезна, и ты хуже животного. Образование и рождение в благородной семье ничем не поможет. Какой будет прок в богатстве и образовании после смерти? Разве можно будет забрать с собой хоть что-то из этого мира? Из своего богатства с собой будет невозможно взять даже пылинку. После смерти тело или уйдёт в землю, или обратится в пепел. Кто же тогда будет с тобой? Только Нитай. Не деньги, не члены семьи, не образование и не социальный статус. Ничего этого с тобой не будет. Рядом с тобой будет только Нитай. Поэтому если ты разумен, если есть хоть немного разума, немедленно свяжи себя с Нитаем!»

аханкāре матта хаийā, нитāи-пада пāсарийā,
асатйере сатйа кори мāни
нитāийер коруṇā хабе, брадже рāдхā-кṛшṇа пāбе,
дхарô нитāийера чараṇ ду'кхāни[25]

(«Шри Нитьянанда-ништха», 3)

Мы много гордимся. Хотим сделать что-либо хорошее, но гордость нас останавливает. Даже в обычной жизни правило такое, что если хочешь, чтобы тебя уважали, то нужно научиться уважать других. Но если человек горд, то уважать других становится такой невыполнимой задачей! В *шастрах* есть замечательные слова: если хочешь подпрыгнуть, но сперва нужно пригнуться. Чтобы подпрыгнуть, нужно сгруппироваться, присесть и, оттолкнувшись ногами, можно подпрыгнуть. Подпрыгнуть невозможно, если стоишь прямо. Итак, если хочешь подняться, то знай, как пригнуться.

---

[25] «Обезумев от гордости и позабыв о лотосоных стопах Нитая, несчастный принимает ложь за истину! Но если Нитай одарит Своей милостью, можно достичь Радху и Кришну во Врадже! Обними же лотосоподобные стопы Нитая!»

Сначала нужно научиться, как пригнуться в присутствии Гуру, перед Вайшнавами. Каким качеством отличается Вайшнав? *Тр̣н̣ā̄д апи су-нӣчена тарор ива сахищ̣н̣унā̄ амā̄нинā̄ мā̄на-дена кӣртанӣйах садā̄ харих̣*. Нужно стать мягким и вежливым, смиренным как травинка. Если на травинку наступить, она не переломится. Травинка сгибается под ногой, а когда ногу убираешь, она поднимается обратно, не получая повреждений. Нам требуется такое же смиренное настроение, *тр̣н̣ā̄д апи су-нӣчена*.

Прабхупад Прангопал Госвами давал преданным такой совет: «Если желаете совершать *кришна-бхаджан*, если хотите идти по пути Шри Гаура-Нитай, тогда те, кто родились в благородных семьях, должны забыть о высокородности своей семьи. А те, кто имеет скромное происхождение, должны всегда помнить о невысоком статусе своей семьи». Тогда можно заниматься *кришна-бхаджаном*. Если я всё время помню о том, какая высокородная у меня семья, то данное эго, эта гордость всегда будет оказывать на меня влияние, и Махапрабху сказал, что следует оставить всю эту гордость и забыть о положении в обществе.

Рупа Госвами – великий для нас пример того, как следует отбросить гордость. Он был очень богат, будучи главным министром правителя Гауды Шаха Хусейна. Шри Рупа Госвами и Шри Санатана Госвами были министрами при его дворе. Их звали Сакар Маллик и Дабир Кхас. Один был личным секретарём, а второй главным министром правителя Гауды. После того, как они встретились с Махапрабху и пробудились, они всё оставили. Рупа Госвами оставил всё своё имущество и бросился к Шриману Махапрабху. Из всего богатства при нём осталось только высококачественное одеяло. Когда Шриман Махапрабху, в то время бывший в Аллахабаде на Тривени Сангам, увидел издали Рупу, Он не обрадовался ему. Рупа подошёл и поклонился, но Махапрабху не выказал радости при виде Рупы, и только сказал: «Иди на реку прими омовение, а затем выполни свои полуденные обязанности и возвращайся сюда, мы примем *прасад*».

Махапрабху удивительно холодно принял его. В прошлую их встречу в Рамакели Махапрабху так тепло приветствовал его и разговаривал очень эмоционально: «О, Рупа! Я буду ждать вас обоих». Он был так рад видеть его, что повторял это снова и снова. Но почему же в этот раз Он принял его так холодно?

Когда Рупа пришёл на реку, он увидел, как старый Вайшнав сушит своё лоскутное одеяло, *кантху*. Это было старое и рваное лоскутное одеяло. И когда Рупа увидел его, он вдруг понял: «А ведь у меня дорогое и качественное одеяло. Видимо, Прабху не понравилось, что я хожу с таким богатством». Рупа сказал: «Дорогой Вайшнав! Мне нужно твоё благословение – я хочу обменяться одеялами». И он отдал своё дорогое одеяло и забрал его рваную старую *кантху*. Когда он вернулся, Махапрабху бросился к нему и радостно обнял его. Рупа Госвами оставил всё – и богатство, и положение – и это дорогое одеяло было его последней привязанность. Махапрабху принял Рупу, как только Рупа оставил свою последнюю привязанность.

Таково эго. И Махапрабху нас не примет, пока мы полностью не откажемся от него. *Тр̣н̣ād апи су-нӣчена* – вот зачем нужно уметь вести себя вежливо и смиренно, нужно уметь стать мягкой травинкой. И дальше, *тарор ива сахищ̣н̣унā* – нужно развить в себе терпение дерева. Если на дереве подрезают ветки, оно не протестует, но терпит. Дерево не говорит: «Эй! Не трогай!» Нужно развить такое же терпение, и тогда мы сможем заниматься *шри-кришна-бхаджаном*.

И последнее – *амāнинā мāна-дена*. Несложно уважать уважаемого. Но если человек уважает даже маленького ребёнка, это значит, что вайшнавский этикет воистину проявился в его сердце. Нужно уважать уважаемых людей, а также тех, кто недостоин уважения. Нужно уважать даже маленького ребёнка. Знайте, что у каждого есть самоуважение. А потому, чтобы заслужить уважение, уважайте других. *Амāнинā мāна-дена кӣртанӣйах̣ сада харих̣*. Когда человек занимается воспеванием *маха-мантры* в та-

ком смиренном настроении, нужно знать, что этот человек – Вайшнав. Итак, *амāнинā мāна-дена* – нужно оказывать почтение всем. Нужно развить способность терпеть что угодно от кого угодно. И тогда Нитай даст ту милость, при помощи которой можно будет достичь стадии *премы*.

Аханкāре матта хаийā, нитāи-пада пāсарийā – что будет, когда такая гордость проникнет в сердце? Мы не сможем занимать свой ум Нитай-Гаурой. Можно повторять *маха-мантру* и каждый день делать *пуджу* и в совершенстве выполнять *садачар*, но если есть гордость, то вы никогда не будете с Ними связаны, а эго всё время будет преподносить проблемы. Вот почему такое ложное эго нужно отбросить.

Асатйере сатйа кори мāни. Вот наша великая проблема: мы в *самсаре*, но думаем, что мы счастливы. А на самом деле вовсе не счастливы. Если тщательно исследовать себя и спросить, счастливы ли мы, то честный ответ будет – нет. С самого детства и до сих пор мы не сумели найти то счастье, которое всегда искали. Каждый ищет высшее счастье, высшее блаженство. То счастье, то блаженство тут не найти, потому что оно не родом из этого мира.

А почему мы вообще ищем счастье и блаженство? Если мы никогда не пробовали что-либо, то и вкус к этому не появится. Если я никогда не ел манго, мой ум и не будет хотеть манго, потому что я не знаю, каков плод манго на вкус, насколько он вкусный. Но если попробую раз, то буду стремиться получить его снова. Или, например сладость *расагула*, которая очень популярна в Бенгалии. Если разочек её попробовать, то потом до конца жизни будешь бегать за ней. Но если я ни разу не ел *расагулы*, и кто-то мне их предлагает, я посмотрю и подумаю: «И что в ней такого особенного? Какой-то белый шарик. Что это вообще такое?» Я спрошу: «Это яйцо? Похоже на яйцо». – «Нет, нет! Это сладость». – «Что-то не хочется, спасибо». И если меня продолжат упрашивать попробовать, я могу согласиться взять кусочек: «О! Какая вкусная штука! Дайте-ка мне ещё!» Сначала я возьму на

пробу кусочек, а потом накинусь на неё. Итак, почему же мы с детства ищем счастье, *ананду*? Где мы попробовали *ананду*, если так бегаем за ней? Этот вкус идёт изнутри. Его посылает Кришна, и это всего лишь маленькая капелька. Мы *ану-сат-чит-ананда*, *ану* означает атомарный. И в нашем атоме есть эта *ананда*, в очень маленьком количестве. Поэтому такова наша природа, что, попробовав что-либо хорошее, мы хотим ещё: «Дайте мне этого ещё». Поэтому если мы пробуем кусочек *ананды*, то наша природа заставляет набрасываться и искать ещё. Но где мы её ищем? В этом материальном мире. *Ананда* этого мира даёт радость на короткое время. Ум принимает её на какое-то время, но потом говорит: «Нет, это не то». И мы пробуем следующую *ананду*, ищем новое удовольствие. Но через какое-то время наша *читта* (подсознание) говорит: «Нет, это не настоящая *ананда*» и мы бросаем это удовольствие и пробуем другое.

Если мы не связаны с Нитаем, эта высшая *ананда* никогда не появится, никогда не войдёт в нашу жизнь. *Асатья*. Что есть *асатья* (неистинное)? Что в нашей жизни неистинно? Мы думаем, что счастливы, а на самом деле нет – вот великая проблема в жизни. Мы не счастливы, но притворяемся счастливыми. А в реальности просто в ловушке иллюзии и принуждены страдать разными проблемами. Если неторопливо и честно исследовать себя изнутри, то будет только один ответ: «Нет, я не счастлив». Где же взять то счастье, которое мы ищем? Нароттам дас Тхакур говорит *нитāийер коруṇā хабе, брадже рāдхā-кṛшṇа пāбе*. Когда вы признаете, что на самом деле не счастливы, когда реально почувствуете это в сердце, тогда почувствуете эту потребность обратиться к Нитаю и ухватиться за Его лотосные стопы. Только тогда Он пошлёт вам Свою беспричинную милость. И по этой милости вы сможете войти во Враджу, где найдёте Шри Радху-Кришну. Без Его благословений как получишь такое трансцендентное счастье? Такое счастье может прийти только от Кришны. Если не держаться за лотосные стопы Нитая, как вы соединитесь с Кришной? Нитай –

это Ади Гуру, Нитай соединяет, и Он всё сделает для вас. Поэтому я напоминаю вам – *дхарô нитāийера чараṇ ду'кхāни* – обратитесь к Нитаю, примите прибежище Его лотосных стоп.

нитāийер чараṇа сатйа, тā̐хāра севака нитйа,
нитāи-пада садā коро āш́а
нароттама бодо дуḥкхӣ, нитāи море коро сукхӣ
рāкхо рāṅгā-чараṇера пāш́а[26]

(«Шри Нитьянана-ништха», 4)

Теперь Нароттам дас Тхакур молится Нитаю: «Я тоже несчастлив в этом материальном мире, я тоже в беде, как и другие. Поэтому прими меня, держи меня рядом с Твоими лотосными стопами. Такова моя природа: я всё время бегу от Твоих лотосных стоп». Нароттам дас Тхакур говорит за нас, говорит устами *калиджив* (рождённых в Кали-югу). Наша природа такова, что после обретения связи и святого общения, внутренний голос говорит нам: «Брось это». Мы всё время пытаемся сбежать от лотосных стоп Шри Кришны, от лотосных стоп Шри Нитая. Нароттам дас Тхакур напоминает нам об этом и молится Нитаю: «О, Нитай! Я тоже в беде из-за сомнений и смятения; я в *самсаре*. Прошу, благослови меня. Я Твой вечный слуга, но я забыл эту истину. Пожалуйста, благослови меня помнить мою вечную *дхарму*, благослови меня, чтобы я занимался служением Тебе. Призови меня. Если я уйду от Тебя, притяни меня Своей милостью, потому что я недостоин обратиться к Тебе. Я даже недостоин просить Тебя "пожалуйста, благослови меня". Но Тебе известно всё, Ты – моё

[26] «Лотосные стопы Нитьянанды — истина, а слуги Его вечны! Всегда стремись обрести прибежище у Его стоп! Нароттам очень несчастен! О Нитай, сделай меня счастливым, позволив мне всегда быть у Твоих прекрасных лотосных стоп!»

всё, и Ты *патита-павана*. Ты не отыщешь никого более падшего. Так приюти же меня сам у Своих лотосных стоп».

Итак, Нароттам дас Тхакур прославляет Нитая, своего Прабху, и показывает нам истины о Нитае. Он показывает, что нам нужно сделать и как это нужно сделать ради нашего *бхаджана*, как получить благословения Нитая. И если нам не безразлична собственная судьба, если мы хотим себе блага, то последуем его наставлениям, пойдём по указанному пути. Для нашего *бхаджана* очень важно, чтобы мы хоть как-нибудь добрались до лотосных стоп Нитая. Таково послание из сердца Нароттама даса Тхакура. А завтра мы послушаем, что сказано в «Шри Нитьянанда-аштаке», где Нитайчанд пообещал нам *йатхештам ре бхрāтаḥ*. Что сказано в «Шри Нитьянанда-аштаке» и как её автор прославил Нитайчанда – мы узнаем об этом завтра. А до тех пор нужно запомнить, что Нароттам дас Тхакур рассказал нам в молитве «Нитай Пада Камала» (также известная под названием «Шри Нитьянанда-ништха»). Теперь же, *нитай-катха* будет здесь отдыхать. Джай Нитай!

Вопросы и ответы

В. – Зачем *джива* приходит в материальный мир, если тут не очень-то здорово?

О. – Очень хороший вопрос. В нашей *севе*, когда мы будем заниматься служением Шри Радхе-Говинде, мы будем часто сталкиваться со сложными ситуациями. Слуга должен быть готов справляться с ними, и на стадии *садханы* мы этому учимся. Для этого мы и посланы сюда. И это не единственная причина. Когда золото чистое, высокой пробы, то из него можно делать золотые украшения. А золото очищается только при переплавке. Вот и наши сердца нам нужно обратить в чистое золото. Для этого мы

здесь: переплавиться и сделаться очень чистыми. Проблемы, с которыми мы сталкиваемся, для нашего очищения.

Вспомните примеры великих *садхаков*, таких как Прахлад Махарадж, ради которого явился Нарасимхадев. Бхагаван принял поразительную форму – ни человек, ни животное. Или вспомните Дхруву Махараджа и о его *садхане*. Когда ему было всего пять или шесть лет, из-за своей мачехи он ушёл в лес, где совершал суровую *садхану*. Если почитаете жизнеописание великих *сиддха-махатм*, великих *садхаков*, ты вы увидите, что все они плыли против течения. Обычно мы плывём по течению реки. В этом нет ничего примечательного и особого. Но если вы плывёте против течения, то вы выдающийся пловец. Вот и в нашей жизни в *садхане* нам приходится плыть против течения. Вот почему появляются препятствия, и мы сталкиваемся с тем, что против Кришны и против нашей практики. Мы не можем найти время для практики, всё время какие-то дела, работа. Мы не находим время воспевать шестнадцать кругов или тридцать два круга. Так что, когда плывём по течению, в этом нет ничего выдающегося. А плыть надо против течения, и тогда сердце очистится и обратится в чистое золото, и Кришна примет такое сердце. Он Сам придёт, вам даже не придётся никуда идти. Когда вы скажете «Кришна» не языком, а сердцем, *такой* голос Он услышит. И Он сам к вам бросится. Вот для чего. Нужно заставить Кришну прийти к вам: «Нет, я не пойду к Тебе, Кришна! Ты Сам приди ко мне!»

В. – Почему ложное эго причиняет *дживе* так много страданий? Мы постоянно страдаем от ложного эго, и эти страдания очень мучительны, даже более, чем физические. Как избавиться от ложного эго?

О. – Об этом Нароттам дас Тхакур и говорит, *аха̇нка̄ре матта хаийа̄*, мы всё время страдаем от *аха̇нкары*, от ложного эго. Поэтому и нужно держаться за стопы Нитая, и Он разрушит ложное эго. Своими силами не получится избавиться. Поэтому и

нужно развить настроение *тр̣н̣ā̄д апи су-нӣчена*. Нужно стать вежливыми, мягкими, и смиренными; нужно развить способность терпеть, и нужно научиться уважать всех и каждого. Если выполнять это, если упражняться в этом настроении, то ложное эго уменьшится и исчезнет. Если в этом упражняться, то ложное эго из сердца уйдёт. Не нужно его разрушать. Лучше обратите внимание на положительное, вместо отрицательного. Если сосредоточиться на положительном, то все негативное, то есть наши *анартхи*, сами исчезнут. Сердце – это как карта памяти, на которую записывается информация. У карты памяти ограниченная ёмкость. Сейчас карта памяти полна негативной информации. Поэтому надо загружать как можно больше позитива, и тогда негатив будет удаляться, чтобы освободить место позитиву.

В. – Я хочу уточнить. Правильно ли я понимаю, что одни души сразу направляются в духовный мир, а другие (такие как мы) идут в материальный мир, чтобы очиститься. Почему одни души идут сразу в духовный мир, а другие проходят через материальный?

О. – А кто идёт в духовный мир? Только те, что достигает очищения, совершенства. Мы здесь для того, чтобы достичь совершенства. И для этого нужно выполнять практику, ведущую к такому совершенству. Если мы не совершенны, нам придется рождаться вновь и вновь. Пока не достигнем совершенства.

В. – То есть, всем, кто достиг духовного мира, пришлось пройти через материальный?

О. – Да. Мы относимся к *татастха шакти*; все приходят совершенствоваться и только потом поднимаются. *Ā-брахма-бхуванāл локāх̣ пунар āвартино ’рджуна* (Бх.-г. 8.16). Что сказал Кришна в Бхагавад-гите? В этом материальном мире каждому приходится возвращаться и рождаться до тех пор, пока *мāм упетйа ту каунтея пунар джанма на видйате*, пока они не достигнут Меня. То есть пока не установят со Мной связь. И когда

такое соединение происходит, когда возникает привязанность к Кришне, тогда Кришна вынимает такую душу из цикла перерождения.

В. – В лекции Вы сказали, что ребёнок в чреве матери помнит Кришну, и может рассказать о Нём. Получается, что ребёнок чист и уже после рождения собирает весь этот мусор. Тогда зачем мы тут родились, если мы и так уже чисты?

О. – Он чист, но не совершенен. Он не достиг совершенства. Душа должна получить знание о духовном служении. Чистота и совершенство не одно и то же.

В. – Можно ли достичь совершенства, о котором Вы говорите, воспеванием *маха-мантры*? Достаточно ли будет только воспевать *маха-мантру*?

О. – Нет, не только одним воспеванием. Сначала нужно принять прибежище у Шри Гуру, затем *маха-мантра*, затем *дикша-мантры*. Через воспевание *дикша-мантр* вы получите знание (отношений с Кришной, *самбандха-гьяна*), вы получите эту медитацию. *Маха-мантра* вас подготовит и поможет развивать знание. *Маха-мантра* поможет вам видеть *лилы* и заниматься служением в *лилах*. Для этого нужно трансцендентное знание. Это знание вам нужно для вашей *севы*, служения. Если у вас нет этого знания, что вы будете делать? Перед тем, как выйти на работу в офисе, вы должны узнать, что делать на работе. Если вам никто не объяснит и не научит, что вы там будете делать? Итак, сначала нужно узнать о работе, о вечной *дхарме*, и тогда Харинам вам поможет. Если вы только воспеваете Харинам, вы только подготавливаете себя. Но рано или поздно вам нужно будет получить знание. Представьте, что в квартире смонтировано всё электрическое оборудование: кабельная проводка, выключатели, лампочки. Всё на месте. Но не подключено к электросети, к источнику электричества. Ни одна лампочка не горит. Так вот, знание подобно электричеству. Харинам подобен проводке и так далее.

Но без знания ничего не случится, и знание дает вам Шри Гурудев. Харинам всё активирует, и он принесёт дополнительное благо, но только тогда, когда вы принимаете прибежище лотосных стоп Шри Гурудева. Без Гуру никто не может достичь совершенства своими собственными усилиями. Гуру – это соединитель. С одной стороны Бхагаван, с другой – преданный, а Гуру соединитель. Гуру соединит Бхагавана с преданным подобно электрическому соединителю.

В. – После того, как душа вернулась в духовный мир, может ли она вновь упасть в материальный мир?

О. – Нет. Когда она входит в духовный мир и занимается *севой*, она уже не возвращается. Душа возвращается до тех пор, пока не займётся служением Радхе-Кришне. До тех пор вы будете вращаться в этом мире. Это вращение известно под названием *алāтачакра*[27]*.* Слышали слово *алāтачакра*? Это круг огня. С одного конца поджигается верёвочка и затем верёвочку вращают в воздухе. Возникает огненный круг. Кто привязывается к Кришне и занимаются *севой*, служением Ему, не возвращаются. *Пунар джанма на видйате* – кто приходит ко Мне, не возвращается.

В. – Почему *джива* упала?

О. – Джива не падает из духовного мира, нет! *Дживы* – это *татастха-шакти*, и они не падают с Вайкунтхи. *Дживы* на границе между материальным и духовным миром, и *дживам* нужно войти внутрь. Войти внутрь Вриндавана, войти в служение Радхе-Кришне, войти в *никунджа-кутир*. Вот для чего мы здесь. Мы здесь для того, чтобы упражняться и войти туда.

В. – Я слышал, что некоторые *дживы* исходят из Баларамы, и они остаются в духовном мире, не приходя в материальный. А

[27] Этот образ символизирует иллюзорную природу вещей, беспокойного движения, и является метафорой иллюзии.

другие *дживы* исходят из Маха-Вишну и, будучи *татастха-шакти* они падают в материальный мир.

О. – Некоторые души, которые высоко поднялись в духовном отношении, падают из Маха-Вишну, из области рядом с Маха-Вишну. Но другие *дживы* являются *татастха-шакти*, они на границе. Так вот, Бхагаван начинает новое творение ради тех *джив*, которые почти достигли *сиддхи*, совершенства. Это те дживы, которые почти что достигли совершенства, но их жизнь подошла к концу вместе со вселенной. Таким *дживам* нужно ещё время, но жизнь вселенной подошла к концу. После разрушения вселенной такие души входят в Маха-Вишну. Когда они в Маха-Вишну, они возносят Ему молитвы: «Нам нужно ещё время, нам нужен ещё один шанс, чтобы достичь совершенства». Благодаря их молитвам Бхагаван желает *эко'хам баху сй̄ам̇ праджа̄йайети* – «Я один. Да стану я многочисленным» («Чхандогья Упанишада, 6.2.3), т.е. Он желает творить. Так начинается новое творение, и все эти *дживы* возвращаются. А также приходят *дживы* из *татастхи*, чтобы достичь совершенства.

Нет, не все приходят из духовного мира или из Маха-Вишну. Это ясно объяснено в «Шри Чайтанья-чаритамрите».

В. – Имеет ли *джива* из *татастха-шакти* какие-либо отношения или связь с Кришной?

О. – А *татастха* это чья энергия? Это энергия Кришны. Если *татастха* – это Кришнина *шакти*, то должна быть связь. Но нет никаких конкретных отношений. Для этого *дживы* и приходят сюда – чтобы установить с Кришной определённые отношения.

В. – Какой тип отношений устанавливается во время *дикши*?

О. – Нет, не так. Во время *дикши* Гуру соединяет ученика с Кришной. Когда вы продолжаете *садхану*, ваши отношения развиваются. Эти отношения будут развиваться после того, как вы начнёте *садхану*. Это могут быть отношения в настроении *сакхья*, или настроении *ватсалья*, или настроении *мадхурья*. Они

появятся после того, как вы начнёте *садхану*. Тогда вы почувствуете привязанность. Гуру не установит их; они разовьются изнутри сами.

В. – Если всем *дживам* приходилось проходить через материальный мир, тогда можно сказать, что было время, когда Кришна и Баларама были одни и не было никого. Это так?

О. – Тогда там только вечные спутники, *нитья-сиддхи*. А все *дживы* непроявленные. В вечной обители – когда более никого нет – есть только Шри Кришна и Баларама и Шримати Радхарани. Других нет. Все *татастха дживы* в этом случае непроявленные. Однако, все *шакти* существуют. Например, все близкие спутники суть *сварупа-шакти*, они существуют вечно. Они – Кришнины личные энергии, и известны как Пара-шакти (высшая энергия). Майя является Апара-шакти (материальной энергией); вот она невидима, не проявлена. Все *дживы* суть *татастха-шакти*; *дживы* тогда тоже не проявлены. Все *шакти* существуют вечно, потому что они энергии Шри Кришны. *Пара-шакти, апара-шакти, татастха-шакти* – все эти три энергии принадлежат Кришне. Когда есть Шри Кришна, есть и эти три энергии.

В. – Иногда можно слышать такое мнение, что нам не рекомендуется слушать о *лилах* Радхи-Кришны, что это даже может быть опасным. Я не возьму в толк, в чём опасность. В чём же опасность?

О. – Это мнение не безосновательно. Если ум и сердце не готовы, то лучше не слушать о сокровенных *лилах* Радхи-Кришны. Когда сознание ещё осквернено, слушать и знать о сокровенных *лилах* Радхи-Говинды нехорошо. Поэтому *расика-сиддха-махатмы* в Индии никогда не дают лекции о *раса-лиле* обычной публике. Публично говорить о *лилах* Радха-Говинды неправильно. Это оскорбление. Наши шесть Госвами об этом тоже говорили. До тех пор, пока ум и разум не будут готовы, не следует слушать или читать о сокровенных *лилах* Шри Радха-Говинды.

Глава 6

Главный корень древа бхаджана

Сегодня последний день *нитай-катхи* в этом году. Сегодня мы будем слушать «Шри Нитьянанда Аштаку», восемь стихов, прославляющих Нитая, которые написал Шрила Вриндаван дас Тхакур. Для каждого Ишты есть своя Аштака. Аштака – это молитва, которая прославляет Ишту в восьми стихах. О Шри Нитьянанде написано много различных стихов, но «Шри Нитьянанда Аштака» выделяется среди них, потому что она полностью всё раскрывает о Нитае.

ćарач-чандра-бхрāнтиṁ спхурад-амала-кāнтиṁ гала-гатиṁ
хари-премонматтаṁ дхр̣та-парама-саттваṁ смита-мукхам
садā гхӯрн̣ан-нетраṁ кара-калита-ветраṁ кали-бхидаṁ
бхадже нитйāнандаṁ бхаджана-тару-кандаṁ нираваддхи[28]

(«Шри Нитьянанда Аштака», 1)

Я беспрестанно поклоняюсь Шри Нитьянанде, главному корню древа преданного служения. Это самый важный момент в

[28] «Я беспрестанно поклоняюсь Шри Нитьянанде Прабху, главному корню древа бхаджана. Шествуя грациозно и величаво, движениями напоминая опьянённого слона, Он излучает чистое, неземное очарование, подобное свету полной осенней луны. Он — сама Абсолютная Истина — теряет рассудок в безраздельной любви к Хари. Он улыбается, прикрывая очи, и кажется пьяным, а в руках Его посох — Он ощущает Себя пастушком. Он разрушает неодолимую скверну века Кали».

отношении Шри Нитьянанды. Если мы растим дерево и хотим, чтобы на нём появился плод, важно заботиться о корнях дерева. Если случайно или в силу небрежности подрезать или отрубить главный корень, дерево погибнет, и с него уже не собрать ни плодов, ни цветов. Нитайчанд является главным корнем нашего древа *бхаджана*, нашей *садханы*. Поэтому к Нитайчанду нужно относиться очень внимательно, со всей искренностью; нельзя его игнорировать или ослушиваться. Сначала нужно позаботиться о древе *бхаджана* и его главном корне, и тогда станет возможным приступить к *бхаджану*, тогда станет возможным прогресс в *бхаджана-садхане*. По этой причине автор «Шри Нитьянанда Аштаки» в каждом стихе, вновь и вновь, напоминает нам – «Я вечно поклоняюсь тому Нитаю, который является главным корнем древа *бхаджана*».

Каков же Нитай? Каковы Его качества и характер? *Ćарач-чандра-бхра̄нтим̇* – Он предстаёт перед нами как полная осенняя Луна. Осенью сияние Луны очень яркое. При этом Нитайчанд – это такая Луна, на которой нет пятен. Он *акалан̇ка-пӯрн̣а-чандра*, яркая полная луна без пятен. Лучами такой Луны Он рассеивает густую темноту нашего невежества.

Спхурад-амала-ка̄нтим̇ гала-гатим̇. Движениями Он напоминает слона, то есть Он движется неторопливо. Есть две причины, почему слон движется медленно. Так что же, Нитайчанд движется медленно потому, что Он страдает избыточным весом? Нет. Медленно движется также тот, кто несёт на плечах тяжёлую ношу. Нитайчанд нагружен *премой* и несёт этот нелегкий груз. Покачиваясь из стороны в сторону из-за экстатического настроения очень чистой *кришна-премы*, Он медленно бродит туда-сюда. *Хари-премонматтам̇* – Он всё время пребывает в безумстве экстаза *кришна-премы*, всё время опьянён.

Дхр̣та-парама-саттвам̇ смита-мукхам – на Его лице всегда улыбка. Вчера один преданный сказал мне, что не может в *бхаджане* узреть улыбающегося Нитая. Он сказал, что Нитай ему

не улыбается. Иногда такое бывает. Знаете, когда Нитай нам не улыбается? Когда беспокоится о нас. Нитайчанд не улыбается нам, когда видит наше жалкое положение. Когда Он видит наше положение в материальном мире, Своим обеспокоенным взглядом Он может напомнить нам о том, каково наше положение. Если мы забылись, Он может напомнить, что у нас далеко не всё в порядке. Но по природе Он таков, что всё время улыбается. *Спхурад-амала-ка̄нтим̇* – у Него спокойный характер, и Он никогда и ни на кого не гневается. Даже если Его оскорбляют, Он этого просто не замечает. Он ни на кого не обижается, не принимает *апардахи*.

Это поразительная правда: и Шри Нитай, и *кали-дживы* кое о чём всё время забывают. Мы, *дживы*, забываем о том, насколько Нитай к нам милостив. Мы всё время забываем, как, где и когда мы получаем от Нитая особые благословения. Мы пытаемся оторваться от Него, от нашего Ишты. А Нитай, в свою очередь, забывает о наших оскорблениях. Не важно, сколько мы их совершим, Он не обижается на них. Таково *величие шри-кришна-бхаджана*, таково величие принятия прибежище лотосных стоп Нитая. Он обнулит все наши оскорбления. Мы можем совершать множество ошибок в преданном служении, а Он их просто не замечает. Нитай-Гаура ищут не ошибки, а нашу любовь и больше ничего.

Сада̄ гхӯрн̣ан-нетрам̇ – Он постоянно в экстазе *шри-кришна-премы*, и оттого Его глаза вращаются. *Кара-калита-ветрам̇ кали-бхидам̇*, в руке у Него пастуший посох. Зачем Ему посох? Чтобы нас побить? Нет! Чтобы побить Кали Махараджа и защитить от него тех, кто принял прибежище Нитая. Своим пастушьим посохом Он сдерживает и разрушает всё влияние Кали-юги. Посох нужен Ему, чтобы защитить тех, кто чувствует, что Кали Махарадж причиняет им страдания. Таков Нитай – главный корень древа нашего преданного служения.

расāнāм āгāрам̇ сваджана-гаṇа-сарвасвам атулам̇
тадӣйаика-прāṇа-пратима-васудхā-джāхнава-патим
садā-премонмāдам̇ парам авидитам̇ манда-манасāм
бхадже нитйāнандам̇ бхаджана-тару-кандам̇ нираваадхи[29]

(«Шри Нитьянанда Аштака», 2)

Расāнāм āгāрам̇, Он резервуар *рас* (вкусов) преданного служения, Он вместилище *шри-кришна-премы*. Тому, кто желает вкусить высочайшей любви, вкусить *кришна-прему*, следует обратиться к Нитаю. Нужно просить Его и молиться Ему, потому что даровать её может только Он, и больше никто, даже Гаурасундара не может. Тому, кто желает вкусить *кришна-прему*, следует обратиться к хранилищу *кришна-премы*.

Сваджана-гаṇа-сарвасвам атулам̇. Нитай заботится о том, кто принял у Него прибежище. Он очень нежен к тем, кто приходят к Нему; Он даёт им так много любви, что они уже не могут покинуть Его. Поэтому чистые преданные Нитая для Него всё равно что родные и близкие, и для них Он – вся их жизнь. Всех, кто очень глубоко любит Нитая, зовут «Нитай-пагала» – безумные в любви к Нитаю. Возможно, вы слышали имя Нитай Пагала Рамдас, или Рамдас Бабаджи Махарадж. Все звали его «Нитай Пагала» – так сильно он любил Нитая, что сходил по Нему с ума. Когда кто-либо настолько привязан к Нитаю, для таких преданных Нитай не только удовольствие и счастье, но всё на свете – день и ночь, смех и плач, счастье и горе, удовольствие и страдание. Всё есть Нитай. Нитай – дыхание их жизни. Когда кто-либо достигает привязанности к Нитаю, Нитай

[29] «Я беспрестанно поклоняюсь Шри Нитьянанде Прабху, главному корню древа *бхаджана*. Он резервуар всех *рас*; Он всё для Своих преданных, несравненный, господин Васудхи и Джахнавы, для которых Он дороже самой их жизни. Поглощающее его безумие чистой премы совершенно скрывает Его от скудоумных».

становится для него всем на свете. Так Он заботится о Своих преданных.

Тадӣйаика-пра̄ṇа-пратима-васудха̄-джа̄хнава-патим. Он – господин Шри Васудхи и Шри Джахнавы, которым Он дороже жизни. И в то же время, они – Его шакти. Обе они принадлежат к Ананга Манджари таттве.

Сада̄-премонма̄дам̇ парам авидитам̇ манда-манаса̄м. Он постоянно находится в экстазе *шри-кришна-премы* – *сада̄-премонма̄дам̇*. Из-за этой *премы*, из-за экстатического настроения Он всё время ведёт Себя безумно. То танцует, то бежит куда-то, то кричит. Никто не знает, что Он сделает в следующую минуту. Тот же, кто проникся чувством к Нитаю, кто знает, кто такой Нитай, тот может понять, что все безумства Нитай творит из любви, из-за того, что Он в экстазе *премы*. Но скудоумные люди, непреданные, не поймут, что Он – Верховная Личность Бога. Такие скажут: «Да он просто сумасшедший» – и оттого нанесут Нитаю оскорбления. Но так как Нитай милосерден и не принимает оскорбления, Он попросту забудет их.

ш́ачӣ-сӯну-прещṭхам̇ никхила-джагад-ищṭам̇ сукха-майам̇
калау маджадж-дживоддхараṇа-караṇодда̄ма-каруṇам
харер а̄кхйа̄на̄д ва̄ бхава-джаладхи гарвоннати-харам̇
бхадже нитйа̄нандам̇ бхаджана-тару-кандам̇ нираватхи[30]

(«Шри Нитьянанда Аштака», 3)

Ш́ачӣ-сӯну-прещṭхам̇ никхила-джагад-ищṭам̇. Он – самый почитаемый Ишта во всей вселенной. Вся вселенная поклоняется Нитаю прямо или косвенно. Это значит, что, когда вы обращаетесь

---

[30] «Я беспрестанно поклоняюсь Шри Нитьянанде Прабху, главному корню древа *бхаджана*. Он очень дорог Шри Шачи-нандане, Ему поклоняется вся вселенная, Он олицетворение счастья. Сострадание к душам века Кали, желание спасти их побудило Его раздавать беспредельную милость — воспевание святых имен, сокрушающих ложь гордыни тех, кто тонет в пучине бесконечных рождений и смертей».

к какому-либо Божеству, вы обращаетесь к нему через Нитая. Прямо или косвенно, все поклоняются Нитаю. В «Бхагавад-гите» Шри Кришна сказал Арджуне: «Каждый поклоняется Мне прямо или косвенно». (Бх.-г. 9.23) Как это происходит? Кришна говорит, что *садхака* какого-либо Ишты просит у этого Ишты материального благословения – власти, денег, знания. Этот Ишта обратится к Шри Кришне, Верховной Личности Бога, чтобы исполнить желание своего *садхаки*. Этот Ишта у Шри Кришны испросит разрешения исполнить это желание. Поэтому Шри Кришна говорит: «Они поклоняются другим Иштам, но результат получают от Меня». *Бхаджанте ма̄м авидхи-пӯрвакам* – «они поклоняются мне косвенно». Вне зависимости от того, кому мы поклоняемся, прямо или косвенно мы всё равно поклоняемся Нитаю, хотя большинство поклоняющихся и не могут это осознать. *Ш́ачӣ-сӯну-прешт̣хам̇ никхила-джагад-ишт̣ам̇*, вся вселенная поклоняется Нитаю, а сам Он очень дорог Господу Шри Гауранге, сыну Шачиматы.

Сукха-майам̇ калау маджадж дживоддхаран̣а-каран̣одда̄ма-карун̣ам. Что Он делает для тех, кто принимает прибежище Его лотосных стоп? Одни *садхаки* желают достичь освобождения, *мукти* или *мокшу*. Другие – *шри-киршна-севу*, трансцендентное блаженство через служение Шри Кришне. Нитайчанд исполняет желание и тех, и других, стоит им только принять прибежище Его лотосных стоп. Он исполняет желание всех вне зависимости от того, каков был их мотив. Кали-дживы (рождённые в век Кали) в основном желают освобождения, потому что страдают и разочаровываются в жизни, устают от жизни. Они не испытывают никакой радости, разучились смеяться и плакать и не знают, что с этим делать.

Все, кто страдает в *самсаре* и принимает прибежище Нитая, просят: «Даруй мне освобождение. Пусть страданиям придет конец, я не желаю больше ничего другого». Нитай вытащит всех, кто тонет в океане *самсары – калау маджадж*, всех, кто глубоко при-

вязан к удовольствиям Кали-юги. Нитайчанд вытащит их из океана и пошлёт трансцендентное блаженство.

Харер ā̄кхй̆āнāд вā бхава-джаладхи гарвоннати-харам̇, Он всё время воспевает имя Хари. И Он не только воспевает, но и всё время прославляет *маха-мантру*. *Шри-харинама-санкиртана* началась с Нитая. Шриман Махапрабху обещал явиться и распространять *харинам* и *прему* всем рожденным в Кали-югу, но кто именно их раздал? Шри Нитай. Поэтому *харер ā̄кхй̆āнāд*, эту *прему*, с которой смешана *маха-мантра*, мы получим именно от Него. Именно так Махапрабху принёс *маха-мантру*: Он смешал с *маха-мантрой* очень чистую *кришна-прему.* Но почему мы не получаем её, хотя и воспеваем? Из-за загрязнённого сознания. Из-за того, что не привязаны к Нитаю по-настоящему. Если привязаться к Нему и безраздельно сосредоточить на Нём свой ум, если позволить Ему управлять своим разумом, то тогда через *маха-мантру* мы сможем реализовать ту *прему*. Если сердце не плачет по Нитаю, можно воспевать хоть миллион святых имён каждый день, но всё равно не достигнешь *прему*, которая смешана с *маха-мантрой.* Так, *маха-мантру* раскрывается нам Нитайчандом, и Он прославляет её: «Воспевай *маха-мантру* и будь счастлив». Всем *дживам* хочется быть счастливыми. Вот Натайчанд и показывает им самый простой путь счастья. Он наставляет нас: «Воспевай *маха-мантру* и будь счастливым; сверх этого тебе больше не нужно ничего делать».

Харер ā̄кхй̆āнāд вā бхава-джаладхи гарвоннати-харам̇ – и по особой милости Харинама, по особой милости Шри Нитая, ложное эго и гордыня покинут сердце. Он сразит ложное эго, рождённое в океане *самсары*. Эго сильно и велико. Мы гордимся знанием, положением, богатством, влиянием. Так много разной гордости. Но она основана на ложном эго, это эго не настоящее. На самом деле, здесь нет ничего нашего. Всё «наше» взято отсюда, из этого мира, и сюда же будет нами возвращено. Мы не заберём с собой

даже травинку, когда будем покидать этот мир. Мы не заберём даже пылинку, что уж говорит о доме или другом имуществе.

Итак, ничто не наше. Мы лишь привязываемся к чему-то, когда приходим в мир, и зовём его своим, но оно никогда нашим не становится. Это называется *аханкара* – сознание «я и моё». Когда мы принимаем прибежище лотосных стоп Нитая, Он сразит это ложное самосознание, рождённое в океане *самсары*. Такое ложное эго непременно появится как результат существования в этом мире. «Я вечно поклоняюсь тому Нитьянанде, который уничтожает моё ложное эго.

айе бхра̄тар нр̣н̣а̄м̇ кали-калущин̣а̄м̇ ким̇ ну бхавита̄
татха̄ пра̄йаш́читтам рачайа йад-ана̄йа̄сата име
враджанти тва̄м иттхам̇ саха бхагавата̄ мантрайати йо
бхадже нитйа̄нандам̇ бхаджана-тару-кандам̇ нираватхи[31]

(«Шри Нитьянанда Аштака», 4)

Я беспрестанно поклоняюсь Нитьянанде, который говорил о нас, *кали-дживах*, со Своим братом: «О, брат! Что ты сделаешь для тех, что живёт в Кали-югу? Как им искупить грехи и очиститься? Пожалуйста, дай им какое-нибудь средство, чтобы они могли обратиться к Тебе. Создай для них способ получить Твою милость».

Каждому требуется искупление. Мы всегда совершаем множество *апарадх*, оскорблений. Сами того не осознавая, мы совершаем много грехов. Как же избавиться от них? И кто их уничтожит? Нитай за нас попросил Шримана Махапрабху: «Пожалуйста, придумай для них способ, чтобы они обратились к Тебе! Придумай способ, которым они могут выполнить искупление».

---

[31] «Я беспрестанно поклоняюсь Шри Нитьянанде Прабху, главному корню древа *бхаджана*. Он сказал Шри Гауранге: «О, брат! Что станет с грешными душами эпохи Кали и как им получить искупление? Пожалуйста, придумай для них метод, чтобы они легко Тебя достигли».

Враджанти тва̄м иттхам̇ саха бхагавата̄ мантрайати йо. Я поклоняюсь тому Нитаю, который повсюду путешествует, идёт от двери к двери и молится за нас. После того, как Нитай так спросил и попросил Махапрабху, Шри Гаурасундара ответил: «Нитай, Я Тебя ждал! Да, я дал обещание, что Я дам им *маха-мантру*. Я принёс *маха-мантру*, и к ней примешана высочайшая *према*, *према* Враджи. Но Я не могу непосредственно Сам дать её им. Это Ты должен дать её. Ты должен сделать это за Меня и для Меня. Это Твоя обязанность, а не Моя! Исполнение Моего обещания всем *дживам* Кали-юги – это Твоя обязанность». И тогда Нитайчанд дал нам Своё обещание:

йатхешт̣хам̇ ре бхра̄тах̣ куру хари-хари-дхва̄нам аниш́ам̇
тато вах̣ сам̇са̄ра̄мбудхи-тарана̣-да̄йо майи лагет
идам̇ ба̄ху-спхот̣аир ат̣ати рат̣айан йах̣ пратигр̣хам
бхадже нитйа̄ндам̇ бхаджана-тару-кандам̇ ниравадхи[32]

(«Шри Нитьянанда Аштака», 5)

Я беспрестанно поклоняюсь Господу Нитьянанде, главному корню древа нашего преданного служения. После того, как Гаурачандра таким образом повелел Нитаю, Нитай дал Своё обещание всем *кали-дживам*: «О, братья! Просто воспевайте Харинам! И тогда я возьму на себя все ваши заботы. Я побеспокоюсь обо всех ваших потребностях в жизни. Я дам вам всё. И Я помогу вам пересечь океан материального существования. Я заберу вас отсюда к Кришне».

Он воздел к небу руки и громко провозгласил: «Я, Нитай, обещаю всем вам! Просто постоянно и непрерывно воспевайте *маха-мантру* и больше ни о чём не беспокойтесь». Так Нитайчанд

---

[32] «Я беспрестанно поклоняюсь Шри Нитьянанде Прабху, главному корню древа бхаджана. Идя от двери к двери, с воздетыми к небу руками Он провозглашал: «Братья! Всё время беспрепятственно воспевайте «Хари! Хари!». И тогда Я беру на себя обязанность вытащить вас из океана материального бытия. Я даю это великое обещание».

показал нам самый простой путь. Ведь в противном случае для искупления грехов нужно выполнять предписанную священными писаниями *праяшчиту*, искупление. *Праяшчита* может быть тяжёлой и запутанной, и для её исполнения много чего требуется. Кроме того, ритуалом грех не уничтожить. Грех вернётся вновь в виде греховного действия. Но по благословению Нитьянанды грех может уйти навсегда. По Его благословению будет разрушено само семя греха.

В «Шримад Бхагавата Пуране» Кришна сказал, что если идти по пути *бхакти*, то *бхакти* «сварит» сердце, и сердце будет совершенно чисто. Например, когда хотят продезинфицировать горшок или кастрюлю, её кладут в кипящую воду. В случае, когда *враджа-кумари* (юные незамужние девушки Враджи) в течение целого месяца совершали Катьяяни-врату, чтобы выйти замуж за Кришну, Кришну спросили так: «Кришна, в писаниях сказано, что Тебя не достичь *садханой* в *карма-марге, гьяна-марге* и *йога-марге*. Так почему же Ты лично пришёл к ним исполнить их желание? Ведь они не шли по пути *бхакти*, они шли путём *кармы*». Кришна ответил на это: «Если кто-то привязан ко мне в *бхакти*, то семена *карма-канды, йога-канды* или *гьяны* никогда не прорастут в их сердце».

на майи а̄веш́ита-дхийа̄м̇ ка̄мах̣ ка̄ма̄йа калпате
бхарджита̄ кватхита̄ дха̄на̄х̣ пра̄йо бӣджа̄йа неш́ате[33]

(«Шримад Бхагаватам», 10.22.26)

Эти семена не могут прорасти! Почему? В «Шримад Бхагаватам» Кришна дает такой пример: если в землю посадить зёрнышко, через какое-то время оно прорастёт. Но если зёрнышко сварить или пожарить, то оно уже не прорастёт. Подобно этому,

[33]«Желания тех, чьи умы погружены в Меня, не ведет к материальному желанию. Это подобно тому, как из жареного зерна не может прорасти растение».

когда вы принимаете прибежище Бхакти Деви, она «сварит» сердце так, что все семена *кама-марги* будут разрушены. Итак, что случится, когда вы примете прибежище лотосных стоп Нитая? Что Он сделает с вами? Он разрушит наши грехи. Поэтому Он заявляет так сильно: «Не беспокойтесь! Эта ответственность на Мне! Это моя работа! Просто воспевайте *маха-мантру* постоянно, и Я дам вам всё».

бала̄т сам̇са̄ра̄мбхонидхи-харана-кумбходбхавам ахо
сата̄м̇ ш́рейах̣-синдхӯннати-кумуда-бандхум̇ самудитам̇
кхала-ш́рен̣ӣ-спхӯрджат-тимира-хара-сӯрйа-прабхам ахам̇
бхадже нитйа̄нандам̇ бхаджана-тару-кандам̇ нираведхи[34]

(«Шри Нитьянанда Аштака», 6)

Я беспрестанно поклоняюсь тому Нитьянанде, который насильно вытаскивает нас из океана материальной жизни. Даже если мы принимаем прибежище лотосных стоп Нитая, ум и сердце остаются привязанными к материальному удовольствию. Как поступит Нитай? Поначалу Он подождёт: «Ну ладно, он пришёл ко Мне, и надо сначала посмотреть, что он будет делать». И при этом Он благословит Своей милостью; его милостью человек получит защиту и так далее. Но потом такой образ мыслей может войти в ум: «Я под защитой, все хорошо, Нитай меня оберегает, так что проблем нет» – и человек возвращается к прежнему и погрязает в материальной жизни. Тогда человек снова всё забывает, погружается в *самсарные* заботы и оставляет духовную практику. Тогда Нитай насильно вытаскивает из океана материальной жизни: «О, Я о тебе забочусь, а ты такое вытворяешь? Я тебе не позволю. Если

[34] «Я беспрестанно поклоняюсь Шри Нитьянанде Прабху, главному корню древа бхаджана. Он легко поглощает безбрежный океан самсары, словно Агастья Муни, одним глотком осушивший океан. Он — восходящая полная луна, лучи которой вызывают приливы в океане благой удачи безупречных преданных. Он – сияющее солнце, лучи которого рассеивают мрак невежества, порождённый поступками злодеев».

Я забочусь о тебе, ты должен идти путём *бхакти*». И Он возвращает на путь чистой *бхакти*.

Сата̄м̇ ш́рейах̣-синдхӯннати-кумуда-бандхум̇ самудитам̇ – ко всем преданным, которые очень к Нему привязаны и живут святой жизнью, Он будет очень дружественен. Для таких преданных Он как лотос *кумуда*. Бывает два вида лотоса: простой лотос, цветущий днём, и ночной лотос, *кумуда*. Нитьянанда несёт красоту ночного лотоса и прохладу ночи. Своим преданным Он дарит прохладное успокоение ума.

Ш́рейах̣-синдхӯннати-кумуда-бандхум̇ самудитам̇ – Он несёт Своим преданным океан удачи. *Кхала-ш́рен̣ӣ спхӯрджат-тимира-хара-сӯрйа прабхам ахам̇* – для негодяев и непреданных, враждебных Кришне, Он как сияющее солнце. Он рассеивает мрак их невежества. Я вечно поклоняюсь такому Нитаю.

нат̣антам̇ га̄йантам̇ харим анувадантам̇ патхи патхи
враджантам̇ паш́йантам̇ свам апи на дайантам̇ джана-ган̣ам
пракурвантам̇ сантам̇ са-карун̣а-др̣г-антам̇ пракалана̄д
бхадже нитйа̄нандам̇ бхаджана-тару-кандам̇ нираваджи[35]
(«Шри Нитьянанда Аштака», 7)

Нат̣антам̇ – иногда Он начинает танцевать в экстазе Шри Кришна *премы*; *га̄йантам̇* – а иногда Он начинает петь вместе с преданными; *харим анувадантам̇ патхи патхи* – вместе с преданными Он бродит по улицам, воспевая *маха-мантру*. *Враджантам̇ паш́йантам̇ свам апи на дайантам̇ джана-ган̣ам* – тот, кто видит Нитая – танцующего вместе с преданными – будет поражен. Бродя по улицам в каждом городе и деревне, Он каж-

[35] «Я беспрестанно поклоняюсь Шри Нитьянанде Прабху, главному корню древа бхаджана. Бродя по улицам с преданными, Он танцует и воспевает имена Хари. Не преследуя Своих собственных интересов, Он дарует любовь и милость, награждая мимолетными взглядами тех, кто лишен сострадания даже к самим себе».

дого благословляет своим милостивым взглядом. Делая это, Он и сам испытывает радость, и дарит радость всем и каждому.

Пракурвантам̇ сантам̇ са-каруṇа-др̣г-антам̇ пракаланāд – Он защищает и заботится о преданных. Когда кто-либо принимает обет совершать *кришна-бхаджан*, когда кто-либо решает идти по пути *бхакти*, по стопам Шри Гаурасундары, Нитай укроет такого человека Своей милостью. Если кто-то находится в экстазе от имени Кришны, если кто-то в экстазе *премы* – знайте, что такой человек укрыт милостью Нитая.

Нитай так милостив, что Ему не важно, идёте вы к Нему или нет; Он сам пойдёт к вам. Когда Гаурасундара дал наказ Нитаю, Нитай стал ходить от дома к дому, от двери к двери, и Он стал просить каждого воспевать *маха-мантру*. Он давал обещание, что Сам позаботится обо всех потребностях и исполнит все желания. Таково величие природы Нитая: Он полностью берёт на Себя все заботы предавшихся Ему. *Бхадже нитйāнандам̇ бхаджана-тару-кандам̇ ниравадхи*, я предлагаю себя самого лотосным стопам того Нитьянанды, который очень заботится о Своих преданных.

су-бибхрāṇам̇ бхрāтуḥ кара-сарасиджам̇ комалатарам̇
митхо вактрāлокоччхалита-парамāнанда-хр̣дайам
бхрамантам̇ мāдхурйаир ахаха мадайантам̇ пура-джанāн
бхадже нитйāнандам̇ бхаджана-тару-кандам̇ ниравадхи[36]

(«Шри Нитьянанда Аштака», 8)

Иногда Он держит Своего брата, Шри Гаурасундару, за нежнейшую руку, и Шри Гаурасундара тоже держит Нитая за руки. *Митхо вактрāлокоччхалита-парамāнанда-хр̣дайам* – когда Они смотрят в лотосные лица друг друга, их переполняет трансцендентное

---

[36] «Я беспрестанно поклоняюсь Шри Нитьянанде Прабху, главному корню древа бхаджана. Он держит за нежнейшую руку Своего брата Шри Гаурангу Махапрабху, и Его сердце переполняется высочайшим блаженством. Видя Их вместе, горожане тоже преисполняются блаженством от Их неземной красоты».

блаженство. Когда Гаура и Нитьянанда вместе, тогда вместе Радха и Кришна и Их высочайшая любовь. Когда Шри Кришна встречает Анангу Манджари, которая такая же, как Шримати Радхарани, то Он переполняется трансцендентным блаженством. И Ананга Манджари тоже преисполняется трансцендентного блаженства. И когда Шримати Радхарани встречает Свою младшую сестру Анангу Манджари, сердца их обеих преисполняются трансцендентного блаженства.

Бхрамантаṁ мāдхурйаир ахаха мадайантаṁ пура-джанāн, и преданные, и непреданные, смотрят на Них, и их сердца переполняются блаженством от вида Их нежной красоты.

расāнāṁ āдхāраṁ расика-вара-сад-ваишṇава-дханаṁ
расāгāраṁ сāраṁ патита-тати-тāраṁ смараṇатаḥ
параṁ нитйāнандāшṭакам идам апӯрваṁ патхати йаḥ
тад-аṅгхри-двандвāбджаṁ спхурату нитарāṁ тасйа хṛдайе[37]

Теперь, в конце «Шри Нитьянанда-аштаки», Вриндаван дас Тхакур, прославивший Нитая восемью стихами, указывает, какое благословение (*шрути-пхал*) приносят эти восемь стихов. *Расāнāṁ āдхāраṁ* – эти восемь стихов прославления Нитая подобны *расам* нашего преданного служения. *Расика-вара-сад-ваишṇава-дханаṁ*, эти восемь стихов – богатство чистых *расика* Вайшнавов, которые упиваются любовью Шри Кришны и Шримати Радхарани. *Расāгāраṁ сāраṁ патита-тати-тāраṁ смараṇатаḥ* – кто запоминает или читает эти восемь стихов Нитьянанда-аштаки, тот немедленно освобождается от всех накопленных грехов. Вот насколько могущественна Нитьянанда-аштака. Доста-

[37] «Пусть проявятся лотосные стопы Шри Нитьянанды в сердце того, кто с любовью декламирует не виданную ранее и высочайше могущественную Нитьянанда-аштаки. Эта молитва – хранилище самой сути *бхакти-расы* и богатство самых возвышенных *расика* Вайшнавов. Она дарует освобождение тем, кто просто памятует о величественных качествах Нитьянанды».

точно читать и чувствовать эти восемь стихов, и вы получите освобождение. Ничего сверх этого делать не нужно.

Парам̇ нитйа̄нанда̄шт̣акам идам апӯрвам̇ патхати йах̣ тад-ан̇гхри-двандва̄бджам̇ спхурату нитара̄м̇ тасйа хр̣дайе. В конце Вриндаван дас Тхакур говорит, что в сердце того, кто читает, декламирует или медитирует на эти восемь беспрецедентных стихов и памятует о Нитайчанде, лотосные стопы Нитьянанды проявятся сами. Вриндаван дас Тхакур просит нас: «Да, это и в самом деле самый простой путь! Просто читайте Нитьянанда-аштаку, медитируйте на Нитая и примите результат, особое благословение от этого – лотосные стопы Нитая, проявившиеся в вашем сердце».

ити ш́рӣ вринда̄ван дас тхакур вирачита
ш́рӣ нитйа̄нанда̄штакам сампӯрнам

Так заканчивается «Шри Нитьянанда Аштака» Вриндавана даса Тхакура.

Джай Нитай!

Вопросы и ответы

В. – Вы сказали, что тот, кто читает «Шри Нитьянанда Аштаку», получит освобождение. Но ведь многие другие молитвы тоже обещают читателям чудесные благословения. Я читаю молитвы и истории из «Бхагаватам», которые обещают освобождение, а оно почему-то не приходит.

О. – Другие молитвы – это другие молитвы! А «Нитьянанда Аштака» совершенно особенная. Что касается этой Аштаки, благословение за нею закреплено надежно! Никто не милостив настолько же, как Нитай. Как делал Кришна? Когда Он хотел дать *дживам* какое-либо обещание, он говорил: «Арджуна, смело провозглашай это каждому!» Арджуна спросил: «Зачем? Если хочешь пообещать, так пообещай Сам». Кришна ответил: «Если пообещаю

Я, то Я могу нарушить обещание. Своё слово Я могу и нарушить. Но если обещает Мой преданный, если он обещает от Моего имени, то Я приложу все силы, чтобы исполнить его слово.

Так что это обещание не Гаурасундары или Кришны. Это обещание Нитая. Если бы пообещал Гаурасундара или Шри Кришна, то можно было бы сомневаться. Но это Нитай, Его обещание как гарантия.

В. – То есть, можно просто читать «Шри Нитьянанда Аштаку» и не надо читать джапу?

О. – Это другое дело. Если хотите получить просто освобождение, то Аштаки будет достаточно. Медитируйте на Аштаку, медитируйте на Нитая, предайтесь Ему – это достаточно. Но вот если вы хотите *прему* и хотите вкушать высочайший вкус *премы*, тогда нужно выполнять *садхану*.

Вам даже не нужно развивать веру. Ведь в конце Аштаки сказано: «Просто читайте и помните о Нитае, медитируйте на восемь стихов». Там не говорится, что нужно развивать веру или осознавать славу этих восьми стихов. Сказано только «читайте и декламируйте». Это *акшара-брахман*. Каждое слово и каждая буква известны под названием *акшара-брахман* (Абсолютная Истина в форме слогов и слов).

В. – Если читать «Шри Нитьянанда Аштаку», то освобождение будет сразу в этой жизни или через несколько жизней?

О. – В этой жизни! Если к Нему привязаться, то освобождение придёт в этой жизни. Благословение Нитая всегда мгновенное. И у вас уже есть Нитай-крипа, и именно поэтому вы сейчас сидите тут и слушаете *нитай-катху* в России. Нитай-крипа всегда спонтанна.

В. – Хотя Нитай и Гауранга по таттве нераздельны, в земной *лиле* Они большую часть времени оставались на расстоянии. Почему так?

О. – Потому что Их обязанности, их миссии различались. *Санньяса* Шримана Махапрабху была предопределена. И кто же тогда будет заботиться о всех других преданных? Когда Махапрабху ушёл в Нилачалу и находился в *гамбхире*, кто бы позаботился о преданных? Кто бы позаботится о миссии *харинама-санкиртаны*? Поэтому Нитайчанд и женился, чтобы была такая возможность.

В. – Шри Нитьянанда был *авадхута санньяси*. Как же так, что Шриман Махапрабху приказал Ему жениться? Ведь Нитьянанда принял *санньясу.*

О. – Это было предопределено. Нитьянанда должен был жениться. И только *авадхута* может жениться. Если бы Нитьянанда был чистым *санньяси*, Шриман Махапрабху никогда не отдал бы Ему такой приказ. Поэтому Шанкараранья (так стали звать Вишварупу, старшего брата Махапрабху, после принятия им *санньясы*) дал Нитьянанде посвящение в *авадхуту*, хотя в таких случаях обычно давали *санньясу*. Но Вишварупа не посвятил Его в *санньясу*, он дал Ему *авадхуту*. И когда Нитьянанда женился, он уже вышел из возраста вступления в брак, Ему было больше сорока лет.

Авадхута означает, что человек одновременно привязан и непривязан. Он может за секунду изменить настроение. Такому настроению следовать очень сложно. Даже Шукадева Госвами опасался привязаться. И при том он не был *санньяси*; он даже не был *авадхутой*. Он был *брахмачари*. И хотя он был свободен от Майи, он опасался привязаться к чему бы то ни было. Поэтому он нигде не останавливался на долгое время. Он соблюдал особые меры предосторожности, чтобы не привязаться даже к месту. А *авадхута* означает, что вы можете за секунду переключить

сознание от привязанности к непривязанности. И поддерживать такую способность к переключению очень сложно. Если вы принимаете удовольствия и прочее, то сердце привязывается. Но *авадхута* – это не *санньяса*. *Авадхута* это совсем другое.

Приложение

Песни ачарьев, цитированные в этой книге

ШРИ НИТЬЯНАНДА АШТАКА

Вриндаван дас Тхакур

сарач-чандра-бхрāнтиṁ спхурад-амала-кāнтиṁ гала-гатиṁ
хари-премонматтаṁ дхṛта-парама-саттваṁ смита-мукхам
садā гхӯрṇан-нетраṁ кара-калита-ветраṁ кали-бхидаṁ
бхадже нитйāнандаṁ бхаджана-тару-кандаṁ ниравадхи

(1) Я беспрестанно поклоняюсь Шри Нитьянанде Прабху, главному корню древа бхаджана. Шествуя грациозно и величаво, движениями напоминая опьянённого слона, Он излучает чистое, неземное очарование, подобное свету полной осенней луны. Он — сама Абсолютная Истина — теряет рассудок в безраздельной любви к Хари. Он улыбается, прикрывая очи, и кажется пьяным, а в руках Его посох — Он ощущает Себя пастушком. Он разрушает неодолимую скверну века Кали.

расāнāм āгāраṁ сваджана-гаṇа-сарвасвам атулаṁ
тадӣйаика-прāṇа-пратима-васудхā-джāхнава-патим
садā-премонмāдаṁ парам авидитаṁ манда-манасāм
бхадже нитйāнандаṁ бхаджана-тару-кандаṁ ниравадхи

(2) Я беспрестанно поклоняюсь Шри Нитьянанде Прабху, главному корню древа бхаджана. Он резервуар всех *рас*; Он всё для Своих преданных, несравненный, господин Васудхи и Джахнавы, для которых Он дороже самой их жизни. Поглощающее его безумие чистой премы совершенно скрывает Его от скудоумных.

ш́ачӣ-сӯну-прещṭхаṁ никхила-джагад-ищṭаṁ сукха-майаṁ
калау маджадж-дживодхараṇа-караṇоддāма-каруṇам
харер āкхйāнāд вā бхава-джаладхи гарвоннати-хараṁ
бхадже нитйāнандаṁ бхаджана-тару-кандаṁ ниравадхи

(3) Я беспрестанно поклоняюсь Шри Нитьянанде Прабху, главному корню древа бхаджана. Он очень дорог Шри Шачи-нандане, Ему

поклоняется вся вселенная. Он олицетворение счастья. Сострадание к душам века Кали, желание спасти их побудило Его раздавать беспредельную милость — воспевание святых имен, сокрушающих ложь гордыни тех, кто тонет в пучине бесконечных рождений и смертей.

айе бхра̄тар нр̣н̣а̄м̇ кали-калущин̣а̄м̇ ким̇ ну бхавита̄
татха̄ пра̄йаш́читтам рачайа йад-ана̄йа̄сата име
враджанти тва̄м иттхам̇ саха бхагавата̄ мантрайати йо
бхадже нитйа̄нандам̇ бхаджана-тару-кандам̇ ниравадхи

(4) Я беспрестанно поклоняюсь Шри Нитьянанде Прабху, главному корню древа бхаджана. Он сказал Шри Гауранге: «О, брат! Что станет с грешными душами эпохи Кали и как им получить искупление? Пожалуйста, придумай для них метод, чтобы они легко Тебя достигли».

йатхещт̣хам̇ ре бхра̄тах̣ куру хари-хари-дхва̄нам аниш́ам̇
тато вах̣ сам̇са̄ра̄мбудхи-таран̣а-да̄йо майи лагет
идам̇ ба̄ху-спхот̣аир ат̣ати рат̣айан йах̣ пратигр̣хам
бхадже нитйа̄ндам̇ бхаджана-тару-кандам̇ ниравадхи

(5) Я беспрестанно поклоняюсь Шри Нитьянанде Прабху, главному корню древа бхаджана. Идя от двери к двери, с воздетыми к небу руками Он провозглашал: «Братья! Всё время беспрепятственно воспевайте «Хари! Хари!». И тогда Я беру на себя обязанность вытащить вас из океана материального бытия. Я даю это великое обещание».

бала̄т сам̇са̄ра̄мбхонидхи-харана-кумбходбхавам ахо
сата̄м̇ ш́рейах̣-синдхӯннати-кумуда-бандхум̇ самудитам̇
кхала-ш́рен̣ӣ-спхӯрджат-тимира-хара-сӯрйа-прабхам ахам̇
бхадже нитйа̄нандам̇ бхаджана-тару-кандам̇ ниравадхи

(6) Я беспрестанно поклоняюсь Шри Нитьянанде Прабху, главному корню древа бхаджана. Он легко поглощает безбрежный океан самсары, словно Агастья Муни, который одним глотком осушил океан. Он — восходящая полная луна, лучи которой вызывают приливы в океане благой удачи безупречных преданных. Он – сияющее солнце, лучи которого рассеивают мрак невежества, порождённый поступками злодеев.

нат̣антам̇ га̄йантам̇ харим анувадантам̇ патхи патхи
враджантам̇ паш́йантам̇ свам апи на дайантам̇ джана-ган̣ам

пракурвантам̇ сантам̇ са-каруṇа-дṛг-антам̇ пракаланāд
бхадже нитйāнандам̇ бхаджана-тару-кандам̇ ниравадхи

(7) Я беспрестанно поклоняюсь Шри Нитьянанде Прабху, главному корню древа бхаджана. Бродя по улицам с преданными, Он танцует и воспевает имена Хари. Не преследуя Своих собственных интересов, Он дарует любовь и милость, награждая мимолетными взглядами тех, кто лишен сострадания даже к самим себе.

су-бибхрāṇам̇ бхрāтуḥ кара-сарасиджам̇ комалатарам̇
митхо вактрāлокоччхалита-парамāнанда-хṛдайам
бхрамантам̇ мāдхурйаир ахаха мадайантам̇ пура-джанāн
бхадже нитйāнандам̇ бхаджана-тару-кандам̇ ниравадхи

(8) Я беспрестанно поклоняюсь Шри Нитьянанде Прабху, главному корню древа бхаджана. Он держит нежнейшую руку Своего брата Шри Гаурангу Махапрабху, и Его сердце переполняется высочайшим блаженством. Видя Их вместе, горожане тоже преисполнялись блаженством от Их неземной красоты.

расāнāм̇ āдхāрам̇ расика-вара-сад-ваиш̣ṇава-дханам̇
расāгāрам̇ сāрам̇ патита-тати-тāрам̇ смараṇатаḥ
парам̇ нитйāнандāш̣ṭакам идам апӯрвам̇ патхати йаḥ
тад-ан̇гхри-двандвāбджам̇ спхурату нитарāм̇ тасйа

(9) Пусть проявятся лотосные стопы Шри Нитьянанды в сердце того, кто с любовью декламирует не виданную ранее и высочайше могущественной Нитьянанда-аштаки. Эта молитва – хранилище самой сути *бхакти-расы* и богатство самых возвышенных *расика* Вайшнавов. Она дарует освобождение тем, кто просто памятует о величественных качествах Нитьянанды.

ити ш́рӣ вриндāван дас тхакур вирачита
ш́рӣ нитйāнандāш̣ṭакам сампӯрнам

СВА-НИШТХА

Нароттам дас Тхакур

дхана мора нитйа̄нанда пати мора гаурачандра
пра̄ṇа мора джугала-киш́ора
адваита а̄ча̄рйа боло гада̄дхара мора кула
нарахари виласаи мора

(1) Нитьянанда - мое богатство! Гаурачандра - мой супруг! Юная Божественная Чета - моя жизнь! Адвайта Ачарья - моя сила! Гададхара - моя семья! Нарахари Саракара - моя радость!

ваишṇавера пада-дхӯли та̄хе мора сна̄на-кели
тарпаṇ мора ваишṇавера на̄ма
вича̄ра корийа̄ мане бхакти-раса а̄сва̄дане
мадхйастха ш́рӣ-бха̄гавата пура̄ṇа

(2) Пыль с лотосоподобных стоп преданных - вода для моего омовения. Имена преданных – моё пропитание! Моё заключение: Бхагавата Пурана – самое лучшее средство вкусить нектар *бхакти-расы*.

ваишṇавера уччишṭха та̄хе мора мано-нишṭха
ваишṇавера на̄мете улла̄са
вṛнда̄ване чатура̄ та̄хе мора мано-гхера̄
кохе дӣне нароттама да̄са

(3) Мой ум твёрдо верит в остатки пищи Вайшнавов и приходит в восторг от имён Вайшнавов. Мой ум окружён пределами Вриндавана. Так говорит бедный Нароттам.

ШРИ НИТЬЯНАНДА-НИШТХА

Нароттам дас Тхакур

нитāи-пада-камала, коṭӣ-чандра-сушӣтала,
дже чхāйāйа джагата джудāй
хенô нитāи бине бхāи, рāдхā-кр̣шṇа пāите-нāи,
др̣дха кори’ дхаро нитāира пāйа

(1) Лотосные стопы Нитая сияют подобно десяти миллионам лун, и в их сени весь мир обретает успокоение! Брат, без Нитая никто не сможет достичь Радхи и Кришны, поэтому со всей решимостью ухватись за Его лотосные стопы!

се самбандха нāхи джāра, бр̣тхā джанма гело тāра,
сеи пашӳ бодо дурāчāра
нитāи нā болило мукхе, маджило саṁсāра-сукхе,
видйā-куле ки корибо тāра

(2) Кто не связан с Ним, тот впустую теряет человеческую жизнь! Да он просто грешное животное! Не произнося «Нитай», он топит себя в жалком самсарном счастье. К чему тогда ему образование или благородное происхождение?

аханкāре матта хаийā, нитāи-пада пāсарийā,
асатйере сатйа кори мāни
нитāийер коруṇā хабе, брадже рāдхā-кр̣шṇа пāбе,
дхаро нитāийера чараṇ ду’кхāни

(3) Обезумев от гордости и позабыв о лотосоных стопах Нитая, несчастный принимает ложь за истину! Но если Нитай одарит Своей милостью, можно достичь Радху и Кришну во Врадже! Обними же лотосоподобные стопы Нитая!

нитāийер чараṇа сатйа, тāхāра севака нитйа,
нитāи-пада садā коро āшӣа
нароттама бодо дуḥкхӣ, нитāи море коро сукхӣ
рāкхо рāнгā-чараṇера пāшӣа

(4) Лотосные стопы Нитьянанды — истина, а слуги Его вечны! Всегда стремись обрести прибежище у Его стоп! Нароттам очень несчастен! О Нитай, сделай меня счастливым, позволив мне всегда быть у Твоих прекрасных лотосных стоп!

ДЖАЯ ДЖАЯ ШРИ ГУРУ, ПРЕМА-КАЛПАТАРУ

Вайшнава дас

джая джая ш́рӣ гуру према-калпатару
адбхута йа̃ко паракāш́а
хийā агейāна тимиравара джн̃āнасучандра
кираṇе кару нāш́а

(1) Слава, слава Шри Гуру, древу желания премы, проявление которого изумляет. Сияющими лучами знания он развеивает в моём сердце слепящую темному невежества.

иха лочан āнанда-дхāма
аджачита мо-хенô патита хери йо пахỹ
йāчи деяла харинāма

(2) Его глаза – обитель блаженства. Видя такого падшего, как я, он лично добровольно дал мне Харинаму, хотя я даже не просил об этом.

дурама агати, сатата асате мати
нāхи сукṛти лава леш́а
ш́рӣ вṛндāвана, югала-бхаджана-дхана
тāхе каралô упадеш́а

(3) Я порочный и беспомощный, всё время в мыслях о временном. У меня нет и грамма сукрити. Но он всё равно наставляет меня о Шри Вриндаване и богатстве бхаджана Божественной Чете.

нирмала-гаура-према-раса син̃чане
пӯралô джага-джана āш́а
со чараṇāмбудже, рати нāхи хойалô
ройата вайшṇава дāса

(4) Поливая потоком чистого нектара Гаура-премы, Шри Гуру исполняет надежды каждого. Не имея влечения к его лотосным стопам, Вайшнава дас рыдает.

АНТАРЕ НИТАЙ БАХИРЕ НИТАЙ

Вриндаван дас Тхакур

(припев)
антаре нитай бахире нитай, нитай джагатамайа
нагара нитай нагари нитай, нитай катха йе кайа

Нитай внутри, Нитай снаружи. Он повсюду в мире. Он и любимый, и возлюбленная. Все так говорят.

садхана нитай бхаджана нитай, нитай найана таре
дасика майа нитай сундара, нитай бхувана бхара

(1) Нитай – моя садхана, Нитай – мой бхаджан, Нитай – свет моих глаз. Нитай во всех десяти направлениямх. Он наполняет все три мира.

радхара мадхури ананга манджари нитай ниту се севе
коти сасадхара вадана сундара, сакха сакхи баладеве

(2) Как Ананга Манджари, Нитай вечно служит сладкой Шримати Радхике. Он не отличен от Баладевы, чье прекрасное лицо как миллионы лун, и кто окружён друзьями и подругами.

радхара бхагини сйомасохагини сава сакхигана прана
джанхара лабари мандапа саджани шри мани мандира нама

(3) Сестра Радхарани, Ананга Манджари, очень дорога Шри Шьяме, и она – жизнь и душа подруг. Она украшает арену храма под название Мани Мандира.

нитай сундара йогапитха дхаре ратна симхасана седже
басана нитай бхушана нитай виласе сакхира маджхе

(4) Нитай поддерживает йогапитх и становится троном для Господа. Нитай также одежда и украшения. В окружении сакхи Он черпает радость.

ки кахиба ара нитай сабара анкхи мукха сава анга
нитай нитай нитай нитай нитай нутара ранга

(5) Что ещё сказать? Нитай –глаза, уста, конечности каждого. Нитай, Нитай, Нитай, Нитай, я вижу только танцующего Нитая.

нитай балийа дубаху тулийа чалиба враджера пуре
даса вриндавана эи ниведана нитай на чхадо море

(6) Воздевая руки и воспевая «Нитай», я пойду во Враджу. Я, Вриндаван дас, прошу только чтобы Нитай из милосердия не оставлял меня.